

فیوض الرحمن

پارہ ۱۷۱ اردو ترجمہ

روح البیان

مفسر و مؤلف

سراج العلماء، زبدۃ الفضلاء حضرت علامہ مولانا شیخ اسماعیل حقّی البرسوی
قدس سرّہ

مترجم

شیخ تفسیر الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیض احمد
اولیسی رضوی

ناشر

مکتبہ ولیہ رضویہ ○ ملتان روڈ ○ بہاولپور

نام کتاب	فیوض الرحمن اردو ترجمہ تفسیر روح البیان پارہ ۱
مصنف	حضرت علامہ الشیخ اسماعیل حنفی رحمۃ اللہ علیہ
مترجم	حضرت علامہ شیخ القرآن محمد فیض احمد اویسی مدظلہ
مصحح	الحاج چوہدری مشتاق محمد خان لاہور
سن طباعت	جولائی ۱۹۹۲ء
ناشر	مکتبہ اویسیہ رضویہ سیران روڈ بہاولپور (پاکستان)
بااہتمام	صاحبزادہ عطاء الرسول اویسی
مطبع	عبد الحمید المجدد پرنٹرز، لاہور

بہارِ نبوی شریف اللہ صلی علیہ وسلم - آیت علیہ السلام ۳۵۰
۱۸

۳۶

فہرست پارہ نمبر ۱۷

۴۰	توحید کے لیے عقلی دلیل	۴	تفسیر عالمائے اقرب للناس صاحبہم الخ
۴۱	دہریہ و دیگر بد مذہب کا تعارف	۵	تفسیر عالمائے مایاتہم من ذکر
۴۲	تفسیر عالمائے لایسئل عما یفعل	۹	حل لغات اسرار النجوی
۴۳	فائدہ وہابی کش	۱۱	حل لغات بل قالوا اضغاث احلام
۴۵	ایک گستاخ کی کہانی	۱۲	تحقیق شعر
۴۵	گستاخ نبوت کی سزا	۱۳	واقعہ عجیبہ رتو وہابیہ
۴۶	ادبیائے کرام کے گستاخ	۵	تفسیر صوفیانہ
۴۶	خوارج کی بد قسمتی	۱۷	حل لغات وما جعلنہم جسداً
۴۶	ولی اللہ کے گستاخ کی کہانی	۱۸	رتو وہابیہ
۴۶	تفسیر عالمائے ام اتخذوا من دونہا الہة	۲۸	تفسیر عالمائے وکم قصصنا من قریبنا
۴۷	حل لغات برہان	۲۹	حل لغات الاتوات
۴۸	تحقیق صاحب روح البیان	۳۰	قاعدہ صوفیانہ
۴۹	توحید کے مراتب	۳۰	موسیٰ بن بیان نبی کا قصہ
۴۹	تفسیر صوفیانہ	۳۰	اشعیب بن ذی مہرم نبی کا قصہ
۴۹	تفسیر عالمائے وقالوا اتخذ الرحمن ولداً	۳۱	ہمارے نبی پاک کی نرالی شان
۵۱	ولی اللہ کی شان	۳۲	تفسیر عالمائے وما خلقنا السماء
۵۲	معتزلہ اور نجدی وہابی کا رد	۳۵	انا الحق کی توجیہ
۵۲	حل لغات الاشفاق	۳۶	تفسیر عالمائے و لکم الویل
۵۳	شب معراج کے دو قصے	۳۷	حل لغات یتحسرون
۵۷	تفسیر عالمائے اولہمیر الذین کہفوا	۳۸	جمال صوفیوں کا رد
۵۷	عرش معلیٰ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے سکون ملا	۳۸	صاحب روح البیان کے پیرو مشد
۵۸	حیوان اور وحی میں فرق		کی تفسیر اور بعض جاہل پیر

۱۲۷	تفسیر عالمات و موطا اتبعہ حکم	۱۰۰	بتوں کی تعداد	۶۰	حکایت مستندہ علی بن ابی اسد
۱۲۸	حدیث شریف	۱۰۱	شطح ابرہہ کیل بازی کی خدمت	۶۰	تفسیر عالمات و موطا اتبعہ فی الامراض
۱۳۱	تفسیر عالمات و فوجاً اذ نادى	۱۰۰	مسئلہ	۶۲	اہل کی ملاقات
۱۳۲	وہ و ہ	۱۰۰	حدیث شریف	۶۳	حکایت داؤد علیہ السلام
۱۳۲	کرامت حضرت زید بن ثابت	۱۰۰	مسئلہ شافعیہ	۶۴	جامع اور بی علی پیر
۱۳۳	معجزہ	۱۰۰	حدیث شریف	۶۴	تفسیر عالمات و هو السدی خلق الیل
۱۳۴	ملکات النحل	۱۰۱	تفسیر صوفیانہ	۶۶	شان نزول
۱۳۶	کیت کا واقعہ	۱۰۱	تفسیر عالمات قائلو اوجدنا ایاہنا	۶۷	قرآن مجید کا اثر
۱۳۹	لہن داؤد کی کابیان	۱۰۱	مسئلہ	۶۸	خضر علیہ السلام نے ہیں
۱۴۱	تفسیر عالمات و غلغلۃ صناعۃ ابو یوسف	۱۰۱	غیر متعلقین کا رد	۶۸	موت و حیات کے اقسام
۱۴۲	حضرت نعمان بن حنظل	۱۰۲	مسئلہ در آئید اہلسنت	۶۹	دور کی تحقیق
۱۴۵	کستانج نبوت کی سزا	۱۰۶	بت شکن ابراہیم	۶۹	عجیب تحقیق
۱۴۵	قاعدہ رد و ہ	۱۰۷	تفسیر عالمات قائلو من فعل هذا یا لہستنا	۷۰	غلو و جندیہ
۱۴۸	مسائل فقہیہ	۱۰۸	حدیث شریف	۷۰	دعائ کے بعد ولی اللہ کی شان
۱۵۱	وہ و ہ و ہ بنیوں کو دعوت خود نوکر	۱۱۰	مسئلہ فقہی کی ایجاد کی اصل وجہ	۷۱	عتیدہ و اہل کشت
۱۵۱	تفسیر صوفیانہ	۱۱۱	کذب کی تفصیل	۷۲	تفسیر عالمات و اذا ساء لک الذین کفروا
۱۵۱	ہمارے ضرور کی شان ارفع و اعلیٰ	۱۱۳	تفسیر صوفیانہ	۷۳	شان نزول
۱۵۲	تفسیر عالمات و اقرب	۱۱۳	تفسیر عالمات فقہ حلت ماحولہ و یمنطقون	۷۳	ملکات حدود
۱۵۳	معجزہ ابراہیم	۱۱۳	کرامت	۷۴	وہ و ہ کی نشانی
۱۵۶	تفسیر عالمات فاستجبنا لہ	۱۱۶	وہ و ہ آتہ ہیں کرے گا	۷۵	تفسیر عالمات خلق الانسان
۱۵۶	ابو علیہ السلام کی شفا یابی کا قصہ	۱۱۶	عزروں کا قصہ	۷۶	تفسیر عالمات و یقولون
۱۵۷	فائدہ صوفیانہ	۱۱۶	ایک بڑی عجز کا قصہ	۷۷	حکایت مجنون
۱۵۷	ایٹم کے کیت میں نبوت کے فرض و برکات	۱۱۶	خبر کی بد قسمی اور نبوت کی گستاخی کی سزا	۷۸	وہ و ہ کی بارہ ولی اللہ کا کمال
۱۵۸	بزرگوں کی صحبت	۱۱۶	ان کی بی بی کی کرامت	۷۸	تفسیر عالمات قل من یحککم
۱۵۸	سورۃ کی بازی	۱۱۷	آگ کا باقی حصہ	۷۹	تفسیر عالمات ام لہم العتہ
۱۶۱	تفسیر عالمات و ذالنون	۱۱۷	ابراہیم کا معجزہ	۸۰	ثبت اور ولی اللہ میں فرق
۱۶۳	تفسیر عالمات قادی فی الظلمت	۱۱۷	آگ میں ڈالنے کا باقی قصہ	۸۱	ادب و دنیا کی شان اقدس
۱۶۵	مراۃ یونس علیہ السلام	۱۱۸	ابراہیم کی استقامت	۸۲	باب خبر اور قدرت علی
۱۶۶	اعظم غم	۱۱۸	اعجاز بی بی خدیجہ	۸۳	در از خبر کہ ستر اسافوں نے اٹھایا
۱۶۶	تفسیر عالمات	۱۱۹	تفسیر عالمات قلنا ینادکونی بردا و سلاما	۸۴	وہ و ہ کا رد
۱۶۶	روحانی کیمیا	۱۲۰	گرگٹ کرگستاخی نبوت کی سزا	۸۵	تفسیر عالمات و قصہ العواقرین القسط
۱۶۸	ڈرا کے خواب کا علاج	۱۲۰	نار بار ابراہیم پچھلا رہی گئی	۹۰	کیرنیشن کا رد
۱۷۱	ملکات العز و العزجہ	۱۲۰	حکایت	۹۰	میزان جبر کے بارے میں
۱۷۳	معجزہ عیسیٰ علیہ السلام	۱۲۰	نار میں ڈال کر کرام کی ممانی	۹۰	میزان اور وہ علیہ السلام
۷۶	تفسیر صوفیانہ	۱۲۰	فرد نے کیا دیکھا	۹۰	تفسیر عالمات و بعد ایتہ اور ہدیہ شد
۷۶	تفسیر عالمات میں یعمل من الضلالت	۱۲۱	فرد نے ابراہیم کو بارہ گرگا		
۷۶	تفسیر صوفیانہ	۱۲۱	باران کی کسستانی		
۷۶	تفسیر عالمات حق اذا فحمت ما جوح و ما جوح	۱۲۱			

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ

سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ وَعِصْمَةٌ مِائَةٌ	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	وَإِنَّا عَشْرُونَ آيَةً وَمِنْ ذِكْرُنَا
اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ	○ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ	مَنْ مَرَّ بِهِمْ مُّحَدِّثٍ إِلَّا سَمِعُوهُ وَهُمْ يُلْعَبُونَ
○ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْوَأُ	التَّجْوَىٰ لَهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَاءَ	أَنْتُمْ
تُبْصِرُونَ	○ قُلْ مَرَرْتُ بِالْقَوْمِ يَعْلَمُ الْقَوْلُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ	○
بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْحُكْمِ	○ كَمَا	أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ
○ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ	○ وَ	مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
○ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا آلِيًا كُلُّهُمْ ظُفَارٌ وَمَا كَانُوا بِخَلْدَيْنِ	○ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ	فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَسَاوْهُ أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ
○ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ	ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ	○

ترجمہ: لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں روگردان ہیں ان کے رب کی طرف سے کوئی تازہ نصیحت نہیں آتی مگر وہ اسے سنتے ہیں تو ٹھٹھہ محول کرتے ہوئے ان کے دل غفلت میں ہیں اور ظالموں نے چھپ کر مشورہ کیا یہ نہیں مگر تمہارے جیسا بشر تو کیا تم جادو کے پاس دیکھ بھال کر جاتے ہو۔ فرمایا کہ میرا پروردگار آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہی سمیع علیم ہے۔ بلکہ انھوں نے کہا کہ یہ پریشان خواب خیال ہیں بلکہ اسے اس نے خود گھڑا بلکہ یہ شاعر ہے۔ تو ہمارے ہاں کوئی نشانی لاتے جیسے پہلے لوگ رسول بنا کر بھیجے گئے ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے تباہ و برباد کیا تو کیا یہ ایمان لائیں گے اور ہم نے تم سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے تو ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے اور ہم نے انھیں ایسا جہنم بنایا جو نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں۔ پھر ان سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تو ہم نے انھیں نجات دی اور جنھیں ہم چاہتے تھے اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے تباہ کر ڈالا۔ اور ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ تھا تو کیا تم نہیں سمجھتے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ الانبیاء مکیہ ہے اس کی آیات ایک سے بارہ اور روکعات سات ہیں۔

تفسیر عالمائے اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ۔ قرب و اقتراب کا ایک معنی ہے مثلاً کہا جاتا ہے، قرب الشئ و اقتراب یعنی دُنا اسی طرح کہا جاتا ہے: قربت منه۔

العیون میں لکھا ہے کہ یہاں پر لام بننے من اور فعل کے متعلق ہے اور اسے فاعل پر اسی لیے مقدم کیا گیا ہے تاکہ بندوں کے دلوں پر قیامت اور حساب و کتاب کا خوف جلد تر اثر انداز ہو۔ اس لیے کہ مقرب کے بجائے اقتراب کا انھیں زیادہ خطرہ محسوس ہو گا۔ اور الناس سے اہل مکہ کے وہ مشرکین مراد ہیں جو مرنے کے بعد اٹھنے کے قائل ہیں جیسا کہ آنے والے مثنون میں لفظ غفلت و اعراض وغیرہا سے معلوم ہوتا ہے۔ اور الحساب یعنی المحاسبۃ ہے، یعنی جو شے بندے پر یا اس کے لیے ظاہر کی جائے تاکہ اس کی اسے جزا یا سزا دی جائے۔

ف: حساب کے اظہار سے قیامت کا قریب ہونا مراد ہے اور یوم قیامت کو یوم الحساب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن میں سب سے زیادہ وقت حساب پر صرف ہو گا بلکہ اسی وجہ سے یہ دن سخت ترین ہو گا۔ اسی دن کی سختی کو دیکھ کر بندوں کے دلوں پر خاصہ اثر پڑتا ہے اسی لیے کہ حساب سے انسان کے حالات متکشف ہو جاتے ہیں اور اس کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حساب کا دن انھیں قریب ہے یعنی جب ایک ساعت گزرتی ہے تو دوسری ساعت حساب کے لیے قریب ہو جاتی ہے علاوہ ازیں متنا دنیا کا عرصہ گزر گیا ہے بقایا زندگی حساب کے لیے بہت مختصری

رہ گئی ہے۔

حدیث شریف حضرت علیؓ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تمہارا امت کا بقا بر نسبت گذشتہ امتوں کے ایسے ہے جیسے نماز عصر سے مغرب کا وقت۔

مکتبہ قیامت کے وقت کو پوشیدہ رکھنا انسان کے لیے مصلحت ہے اسی طرح موت کے وقت کے پوشیدہ ہونے میں بھی ایک راز ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ مشرکین مکہ کا حساب کا وقت آگیا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سید کا حساب لے گا وہ

قریب ہے۔

ف: کاشفی علیہ الرحمۃ نے بعض مفسرین سے نقل کیا ہے کہ اے مشرکین مکہ! تمہارے مواخذہ کا وقت قریب آگیا ہے۔ انھیں اسی لیے یاد دلایا گیا ہے کہ انھوں نے اپنی زندگی میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔

فقیر (اسماعیل عقی) کہتا ہے کہ یہی معنی قریب تر ہے اس لیے کہ موت کے بعد قیامت قریب ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے مواخذہ کا وقت اتنا بعید نہیں ہوتا اگرچہ کتنا وقت گزر جائے تب بھی اس کے لیے مواخذہ کا وقت ہر وقت سامنے رہتا ہے جیسے حدیث شریف میں ہے: من مات فقد قامت قیامت ابو مرثد ہے اس کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔

وَهُدًى فِيْ غَفْلَةٍ، وہ سو و نیاں جو انسان کو غفلت و غفلت کی وجہ سے طاری ہوتا ہے یعنی باوجودیکہ حساب قریب ہے لیکن وہ مکمل غفلت میں ہیں حالانکہ ان سے ذرہ ذرہ کا حساب ہو گا اور وہ اس تیاری سے بالکل فارغ بیٹھے ہیں انھیں معمولی طور پر توجہ بھی نہیں حالانکہ انھیں اعتراف ہے کہ ان کے اعمال کے ذرہ ذرہ کا حساب ہو گا اس کا انکار اور تکذیب کرتے ہیں حالانکہ ان کے عقول گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً حساب و کتاب ہو گا وہ اس لیے کہ عقل مانتی ہے کہ ہر عمل کی جزا ضروری ہے ورنہ فرمانبردار اور نافرمان کے درمیان فرق اٹھ جائے گا اور حکمت اور عدالت کے خلاف ہے۔ مَعْرِضُونَ ○ وہ ایمان اور آیات اور ان ڈرانے والے امور سے بھی اعراض کرتے ہیں جو ان کی غفلت دور کرتی ہیں۔

اعراض بمعنی دئی مبد یا عارضہ یہ دونوں ضد ضمیمہ کی خبر ہیں۔ یاد رہے کہ چونکہ کفار کی غفلت جبلی اور فطری تھی اسی لیے ہمد کی خبر اول ظرف مقرر کی گئی جو مستقر کے متعلق ہے بخلاف اعراض کے وہ ان کی فطرتی اور جبلی عادت نہیں تھی اور یہ جملہ حالیہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تکمیل میں ہے کہ جب انھیں نصیحت گر نصیحت اور ان کے حالات سے باخبر کرتا ہے تو بجائے

ماننے کے اس کی نصیحت اور بات سے روگردانی کرتے ہیں چنانچہ فرمایا: وَلٰكِنْ اَلْتَجِبُوْا لَنَا مَعِيْنَ۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :-

کے را کہ پسندار در سر لود
مپسندار ہرگز کہ حق بشنود
ز علمش ملال آید از وعظ سنگ

شقائق بباراں روید ز سنگ

ترجمہ : جسے غلط خیالی سر میں ہو اس کے لیے گمان بھی نہ کرو کہ وہ حق سنے گا۔ اسے علم سے ملال آئے گی
بارش کے وقت پتھر سے پھول پیدا نہیں ہوتے۔

العرائس للبقلی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو حساب کی حاضری سے ڈرایا اور زجر فرمائی تاکہ وہ غفلت کے نشوں سے بیدار ہو کر برائیوں سے باز آجائیں اور حساب کا وقت ہر ایک کو بالکل قریب تر ہے۔ اگر انھیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحہ میں تمام لوگوں کا حساب لے گا اور اس کا حساب بال کی کھال اتارنے کے مترادف ہوگا اور اسے وہی حضرات جانتے ہیں جو ہر وقت اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی حاضری کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ وہم فی غفلة یعنی وہ لوگ حجاب میں ہیں اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ سے محروم ہیں اسی لیے اس کی طاعت سے روگردان ہیں ایسے لوگوں کو نہ طاعات سے کچھ لذت نصیب ہوتی ہے نہ مشاہدہ سے کوئی حصہ پائیں گے۔

تفسیر عالمانہ

ہَا يٰۤاَتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ، نہیں آتا ان کے پاس کوئی حصہ قرآن مجید کے آیات کا جو انھیں حساب کی مکمل طور پر یاد دہانی کراتا ہے بلکہ انھیں غفلت کے خواب سے بیدار کرتا ہے گویا قرآن مجید ذکر کا عین ہے۔ مِّنْ ذِكْرٍ، یہ من مجازاً ابتداءیت کے لیے اور یاتٰیہم کے متعلق ہے۔ اس میں قرآن مجید کی فصیلت و شرافت کا ذکر اور شکر کین نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا اس کی مذمت ہے۔ مَّحْدُوثٌ، مجرور اور ذکر کی صفت ہے یعنی اس کا منجانب اللہ نازل ہونا نیا نہیں بلکہ اس کریم کی حکمت کے تقاضا کے عین مطابق ہے اور بار بار کلام الہی کا نزول ان کو متنبہ کرنے کے لیے ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں، باقی رہا اس کا بدلتے حالات کے وقت نازل کرنا تو وہ بھی ان کی مصلحتوں اور ضرورتوں کی وجہ سے ہے۔ اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ کلام الہی حادث ہے بلکہ کلام الہی تو قدیم ہے ہاں مصلحتوں اور ضرورتوں کی وجہ سے حادث ہے۔ اسی لیے کہ وہ قدیم ازلی ذات کی صفت ہے تو جیسے ذات قدیم اور ازلی ہے ایسے ہی اس کی صفت بھی قدیم اور ازلی ہے۔

ہم نے یہ اس لیے لکھا ہے کہ ایتان سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کے حادث ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ قدیم نہ ہوتا تو مرکب از حروف و اصوات نہ ہوتا۔ ہم نے مانا کہ حروف و اصوات کی ترکیب حادث ہے لیکن کلام نفسی قدیم ہے۔

۱۔ کلام نفسی وہ معنی قدیم ہے جو ذات باری تعالیٰ سے قائم ہے جسے ہم الفاظ سے بولتے اور سنتے ہیں جیسا کہ شرح مفاتیح

میں ہے :

هو معنى قديم قائم بذات الله تعالى بلفظ ويسم بالنظر الدال عليه
کلام لفظی وہی نظم و عبارت ہے جس کی کلام نفسی پر دلالت ہے یعنی مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی تمام صفات مکمل طور پر صفات کمال ہیں جس طرح کسی صفت کمال کی اس سے نفی ناممکن ہے اسی طرح کسی صفت غیب و نقص
کا اس کے لیے ثبوت بھی محال ہے۔

چنانچہ معتبر اور مستند تفاسیر میں ہے :

۱۔ قاضی بیضاوی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں :

(ومن اصدق من الله حديثاً) انکار
ان تكون احد اصدق منه فانه لا
يتطرق الكذب الى خبره بوجه لا منه
نقص وهو على الله تعالى محال۔
(اور کون زیادہ سچا ہے اللہ ہے بات میں) اس بات کی
نفی ہے کہ کوئی ایک خدا سے زیادہ سچا ہو کیونکہ جھوٹ کسی
طرح خدا کی خبر کی طرف راہ نہیں پاتا۔ کیونکہ جھوٹ عیب سے
اور وہ خدا کے لیے محال ہے۔ (محشی)

۲۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ اپنی تفسیر میں ارقام فرماتے ہیں :

(المسئلة السادسة) قوله ومن اصدق
من الله حديثاً استفهام على بين الانكار
والمقصود منه بيان انه يجب كونه
صادقاً وان الكذب والخلف في قوله
محال واما المعتزلة فقد بنوا ذلك على
اصولهم واما اصحابنا فديلوهم... الخ

۳۔ ایضاً

فقد جوزوا الكذب هذا خطأ عظيم بيل
يقرب من ان يكون كفرا فان العقلاء
اجمعوا على انه تعالى منزّه عن الكذب
انتهی۔

پس بے شک انھوں نے کذب کو جائز کہا اور یہ بہت بڑی
خطا ہے بلکہ قریب بہ کفر ہے اس لیے کہ عقلا نے اجماع کیا
ہے کہ اللہ تعالیٰ کذب سے منزہ ہے۔

۴۔ تفسیر خازن میں ہے :

(ومن اصدق من الله حديثاً) اسی لا احد
 اصدق من الله تعالیٰ فانه لا یخلف
 الميعاد ولا يجوز علیه الکذب انتہی۔
 باری تعالیٰ کے کذب کے محال ہونے پر نہ صرف اہل اسلام، نہ صرف اہل ملل یہودی، نصرانی بلکہ ہر سمجھ دار کافر بھی
 اتفاق کئے ہوئے ہے مگر ہر اس میں ہے،

واعلم ان اهل الملل اجمعوا على ان الکذب
 یعنی تمام اہل ملت والوں کو اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ
 من الله محال۔ ۲۱۹۔ محال ہے۔

(رسول) اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہیں تو اس کے برابر تو ہو سکتا ہے، پھر تمہارا مدعا ثابت نہ ہوا جواب خدا کے برابر
 کسی کا سچا ہونا اولاً تو محض لفظی کے نزدیک بھی مردود ہے ثانیاً یہ کہ کلام عرب میں خصوصاً اور جمیع محاورات اہل لسان میں
 عموماً یہ لفظ نفی مساوات کے لیے ہی آیا کرتے ہیں۔
 چنانچہ تفسیر روح المعانی میں ہے،

ويفيد نفی المساوات ايضاً كما في قوله
 ليس في البلد اعلم من زيد روح المعانی
 جلد ۵، ص ۱۰۵، وکذا في حاشية العلامة السكاكوتي علی

البيضاوي، جلد ۲، ص ۱۰۶۔

امکان کذب کے متعلق مزید ابجاث تفسیر کی تفسیر اولیٰ میں ملاحظہ ہوں۔ یا سبحان اسبوح کا مطلب لکھ دیجئے۔
 یاد رہے کہ قرآن مجید کا اطلاق کلام ازلی نفسی قدیم پر ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اسے جو شخص حادث
 کے کافر ہے، البتہ اس کا اطلاق جب نظم متلو (تلاوت کردہ ترکیب) پر ہوتا ہے تو یہ حادث ہے اسے بھی جو قدیم
 کے تو وہ اپنی جہالت و حماقت پر مرثیت کرتا ہے۔

اَلَا اسْتَمْعَوْا؟ یہ مشتق منفرغ اور مطلق منصوب ہے اسی لیے کہ مایاً تیلہ کے مفعول سے استثنا ہے اور
 استمعوا سے پہلے لفظ قد مقدر ہے۔ وَهُوَ يَلْعَبُونَ ۝ یہ استمعوا کے فاعل سے حال ہے یعنی کھنسا
 کلام الہی کو سن کر ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ لعب سے مشتق ہے ہر وہ امر کہ جس کے کرنے سے مقصد صحیح کا ارادہ نہ ہو۔
 لَزِيْهٍ قُلُوْا بَلَّهْ۔ یہ دوسرا حال ہے لہذا سے مشتق ہے بھنے ڈھل و غفل۔

راغب (اصفہانی) نے لکھا کہ ہر وہ کام جو انسان کو مقصد و مراد سے باز رکھے مثلاً کما جاتا ہے :

”الموت والہیت بكذا یعنی اشتغلت عنه یدہو، یعنی میں نے انھیں لہو و لعب میں مشغول رکھا۔

اور کہتے ہیں :

الہاء عن كذا یعنی شغلہ عما ہوا

اب معنی یہ ہوا کہ ان کے ہاں قرآن مجید نیا نہیں آیا مگر اس حال میں کہ کفار کا سنا لہو و لعب کے طور پر تھا اور وہ اس سے ٹھٹھا محول کرتے اس میں کسی قسم کا غور و خوض نہیں کرتے اس لیے کہ نہایت درجہ کی غفلت میں ہیں اور اس میں تفکر و تدبر نہیں کرتے تاکہ اپنے انجامِ خیر بنالیں لعب کو لہو پر مقدم کرنے میں تنبیہ ہے کہ کفار کو غفلت نے سستی کو حاصل کرنے سے کوسوں دور رکھا ہوا ہے اور پھر ٹھٹھا محول میں مشغول ہونے کیونکہ ٹھٹھا محول اسی لہو کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے نہ سستی کو پا سکے نہ انھیں اپنے انجام کے لیے تدبر و تفکر کا موقع ملا۔

ف: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ قلب لاهی وہی ہے جو دنیا کے احوال میں شاغل اور احوالِ آخرت سے غافل ہو۔ اور واسطی نے فرمایا کہ کفار کے قلوب مصادر و موارد و مبداء و منتہی سے غافل ہیں اسی لیے ان کے لیے فرمایا : لا ہیۃ قلوبہم۔

—

یا الہی - بحودنا مستناہی

از سوا دور کن دل لاهی

ترجمہ : اے اللہ! اپنے وجودِ غیرِ قناہی سے ہمارے غافل دل کو ماسوائے سے دور فرما۔

وَأَسْرُوا النَّجْوَى :

حل لغات اسرار النجوى مصدر ہے یعنی کسی کو راز کی بات کہنا۔ پھر اسے التناجی کا اسم قرار دیا گیا ہے بمعنی وہ بات جو ایک دوسرے کو راز کے طور پر کہی جاتے یعنی دو یا دو سے زائد انسانوں کے درمیان راز کی بات، مثلاً کما جاتا ہے :

”تناجی القوم“

یہ اس وقت بولتے ہیں جب غیروں سے چھپ کر دو یا دو سے زائد انسان آپس میں باتیں کریں۔

راغب اصفہانی نے فرمایا : تناجیۃ ای ساررہ یعنی میں نے اس کو راز کی بات بنائی اور اس نے مجھے ۔

در اصل نجوة اس جگہ پر کوچ کر جانے کو کہا جاتا ہے جو اونچی جگہ ہو چونکہ اس نے دوسری زمین سے ہٹ کر اونچائی کو

اختیار کر لیا ہے اسی لیے اسے نجوة سے تعبیر کیا جاتا ہے اور سرگوشی سے بات کرنے والے

غیروں سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے عموماً پوشیدہ اور آہستہ بولتے ہیں اسی لیے ان کی بات کو نجوی سے

تعبیر کیا گیا۔ اور پھر چونکہ پوشیدہ و آہستگی پر وہ مبالغہ کرتے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا : واسرُوا النجوى۔

الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چکے راز کی بات کہی ان لوگوں نے جنہوں نے شرک اور معصیت کا ارتکاب کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ یہ دوسروا کی ہم ضمیر سے بدل ہے اس میں اشارہ ہے کہ وہ ظالم اسی وجہ سے ہیں کہ جو انھوں نے باتوں کو چھپا کر ایک دوسرے سے کہیں۔ اس کے بعد سوال ہوا کہ انھوں نے اپنے میں کونسی راز کی باتیں کہیں۔ جواب ملا کہ انھوں نے آپس کے راز و نیاز میں کہا،

هَلْ هُنَا - ہاں تاغیہ ہے یعنی نہیں ہیں (حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اَلْبَشَرُ مِثْلُكُمْ مگر تمہارے جیسا بشر کہ گوشت و پوست اور خون میں تمہارے مساوی ہیں۔ تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں جن چیزوں کا عام بشر محتاج ہوتا ہے وہ بھی انہی کے محتاج ہیں جیسے تم رو گے وہ بھی مرے گے۔ لیکن جب وہ ان امور کے محتاج ہیں تو وہ صرف بشر ہیں وہ رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ غلط ہے (معاذ اللہ) ظاہری چرچے اور صاف جسم والے کو بشر کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا چمڑا بالوں میں حیوانات کی طرح چھپا ہوا نہیں بخلاف دوسرے حیوانات کچھ کچھ کسی کے جسم پر بال ہیں اور کسی پر پر، اون وغیرہ ہے۔ اور اس کا اطلاق واحد جمع ہر دونوں کے لیے برابر ہوتا ہے اور قرآن میں ہر جگہ لفظ بشر سے جبرہ اور اس کا ظاہر مراد ہے۔

أَفْتَاتُونَ الْبَشَرَ - ہمزہ انکار کے لیے اور فار فعل مقدر پر عطف ہے۔ وَ أَنتُمْ تَبْصُرُونَ ○ تاتون سے انکار کے لیے حال مقررہ اور استبعاد کے لیے حال متکدہ ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جیسے بشر ہیں اور یہ جو مجموعہ قرآن لائے ہیں یہ جادو ہے پھر ایک دوسرے کو کہتے کہ جب تم مانتے ہو تو پھر تم ان کے ہاں کیوں حاضر ہو کر ان کی باتوں پر یقین کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ ان کا ہر کام بادل ہے۔

ف، کفار نے یہ باتیں اسی لیے کہیں کہ ان کا عقیدہ تھا کہ رسول صرف فرشتہ ہو سکتا ہے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا نبی مرسل نہیں ہو سکتا اگر کوئی دعویٰ کرے تو غلط ہے۔ اگر نبی سے معجزات کا صدور ہو تو وہ انھیں جادو اور تخیلات اور مکر و فریب (جن کی کوئی حقیقت نہ ہو) کہہ کر ٹھکرا دیتے۔

ف، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ نے لکھا کہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں طغیان کی کہ وہ بشر ہیں اور وہ معجزات جو ان سے صادر ہوتے ہیں وہ جادو ہیں۔ ان کا یہ خیال غلط ہے اس لیے کہ نبوت کی صحت کا دار و مدار معجزات پر ہے نہ صور خیالیہ پر جب کسی بندہ خدا سے معجزات کا صدور ہو گا اسے نبی ماننا واجب ہو گا۔ جب انھوں نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات دیکھے تو ان پر واجب تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاتے۔

لوح صورت بشوے و معنے ہو
کہ صور برگ شد معانی ہو

ترجمہ: تہمت سے ظاہری صورت دھو ڈال اور منے کو ڈھونڈ اس لیے کہ صورتیں تو بمنزلہ پتوں کے ہیں اور متعلق بمنزلہ
خوشبو کے، اور مقصد خوشبو ہوتا ہے نہ کہ پتے۔

مکملہ: کفار نے حضور علیہ السلام پر بھڑی تہمتوں کو اپنے دل میں اس لیے پھپھایا تاکہ وہ آپس میں مشورے اور مختلف تدبیریں
تیار کر سکیں۔ اس لیے کہ مشورہ کرنے والوں کی عام عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے امور کو حتی الامکان دشمنوں سے پوشیدہ
رکھتے ہیں۔

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
اپنی حوائج کی کامیابی کے لیے پوشیدہ رکھنے سے مدد چاہو، اس لیے کہ صاحبِ نعمت پر حسد
کیا جاتا ہے۔

قل۔ اس کے فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب آپ کو بذریعہ وحی
کفار کے اقوال و احوال اور ان کے پوشیدہ سرگوشیاں واضح اور شکستہ ہوئیں۔ رَبِّي يَفْكُو الْقَوْلَ، میرا رب بتا رہا ہے
ہر بات کو کھلم کھلا ہوا پوشیدہ در اندھا لکھ کر کہو۔ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان یا زمین میں جب ایسا وسیع العلم ہے تو پھر
تھاری سرگوشیاں اس کے آگے کس طرح مخفی رہ سکتی ہیں جب وہ تمھاری سرگوشیاں جانتا ہے تو پھر تمھارے اعمال کیسے نہیں
جانیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ اور وہ تمام سموعات کو خوب جانتا ہے۔ منجملہ ان کے تمھاری سرگوشیاں ہیں ان کا
بھی اسے علم ہے اسی لیے تمھارے تمام اقوال و افعال کی تمھیں جزا دے گا۔

بَلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٌ :

حل لغات: اضغاث ضعت (بالکسر) کی جمع ہے وہ گھاس کا مٹھا جس میں نیشک وتر ملا ہوا ہو۔ اور اضغاث احلام
سے وہ پریشان خواب مراد ہیں جن کی تاویل میں اختلاف ہو۔ (کذا فی القاموس)

اور الاحلام حلم (بضم الحاء و سکون اللام) یعنی الروایہ (خواب) اور یضم اللام یعنی عقل، ایک لغت میں آیا
ہے الاحلام یعنی مطلق خواب سخی ہوں یا باطل اور اضغاث احلام (یعنی باطل) کی طرف اضافت اضافۃ الخیص
الی العام کے قبل سے ہے اور یہ اضافت یعنی من ہے الروایہ سخی خواب اور الحلم باطل خواب پر لولا جاتا ہے جیسا کہ
حدیث شریف میں ہے :

لے: اس سے معلوم ہوا کہ بوجہ باوجود کفار کو سمجھانے کے لیے اس حکم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

الروایاء من الله والحلم من الشیطان - (روایا منجانب اللہ اور حلم شیطان کی جانب سے ہوتا ہے)۔
 ف یہ اعراض منجانب اللہ ہے کہ ایک حکایت سے قول دیگر کی طرف انتقال کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار کی مذمت
 کر کے فرمایا کہ وہ نہ صرف میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر بشر کی رٹ لگاتے یا ان کے معجزات دیکھ کر انہیں
 جادوگر کہتے ہیں بلکہ ان کا نظریہ ہے کہ یہ قرآن ان کے پریشان خواب ہیں جو وہ نیند میں دیکھ کر عوام میں پھیلاتے ہیں (معاذ اللہ)
 بَلْ أَفْتَرْتُمْ، بلکہ حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کے مضامین از خود کھڑیلے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی
 انہیں حقیقت سے کوئی مناسبت ہے۔ یٰۤاَیُّهَا شَاعِرُ، اور یہ جو کچھ لائے ہیں یہ تخیل شاعرانہ ہے جسے سننے والا سمجھتا
 ہے کہ ان کی کوئی حقیقت ہے حالانکہ ان کے مضامین کی کوئی حقیقت نہیں۔

ف: مبطل اور کمزور انسان جب دلائل نہیں دے سکتا تو بالمقابل کے دلائل و براہین کے سامنے ہتھیار ڈالتا ہے تو عالم تحریر میں
 ڈوب کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور اپنے ایک باطل قول کو چھوڑ کر دوسرے باطل ترین کی طرف رجوع کرتا ہے جیسے مضمون
 ہذا میں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اعراض فرمایا پھر کفار نے اپنے کلام میں اعراض و اعراض کیا ان کا ہر اعراض مبنی
 بر بطلان ہے۔

امام راغب علیہ الرحمۃ نے فرمایا:

شعرت بمعنى اصبت الشعر۔ اسی سے "شعرت کذا بمعنی علمت علما فی الدقة"

تحقیق شعر

مستعار ہے کہ وہ اصابت الشعر کی طرح ہے۔

بعض نے کہا کہ شاعر کو اس نام سے اسی لیے موسوم کرتے ہیں کہ وہ نہایت درجہ کا فطین اور دقیق معرفت رکھتا ہے۔

در اصل شعر علم دقیق کا نام ہے مثلاً کہا جاتا ہے:

"لیت شعری"

اور عرف میں موزوں اور متقی کلام کو شعر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو اس طرح کے کلام پر قادر ہو اسے شاعر کہتے ہیں۔ بل ہوشاعر
 (اور اس طرح کی اور آیات) میں شاعر کو بعض مغربی نے اسی معنی عرفی پر محمول کیا ہے اس لیے کہ کفار نے حضور سرور عالم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کو اسی لیے مہتمم کیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید کا ہر جملہ منظوم و متقی کے مشابہ ہے مثلاً: وجفان کالجواب
 قد دوسر اسیات۔ اور تثبت ید ابی لہب و تب۔

لیکن بعض محققین نے کہا کہ کافروں کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہنا عرفی معنی کی وجہ سے نہیں اور
 ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے مضامین شاعرانہ اسلوب پر نہیں۔ چنانچہ اسے غم کے بکریوں کے چرواہے بھی جانتے ہیں چہ جائیکہ
 فصحاء و لغائے عرب۔ ہاں کفار نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر یعنی کاذب کہا۔ اس لیے کہ اہل عرب شعر سے

کذب فرا دلیتے ہیں اور شاعر کو کاذب کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادلہ کاذبہ کو شعر سے تعبیر کرتے ہیں۔
 (چنانچہ فی منطق میں اس کا ایک مستقل باب موجود ہے)۔ اور (جاہلیت وغیرہ کے اشعار) کذب کے معدن سمجھے جاتے
 تھے۔ اہل عرب کا منقول مشہور ہے:

احسن الشعر اذہبہ۔ سب سے بڑے کاذب کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اشعار اچھے ہوں۔

اسی لیے حکماء نے فرمایا: ہم نے سچے پکے دیندار کو شعر گوئی کی طرف مائل نہیں پایا۔

در قیامت نرسد شعر بفریاد کے

گر مراسر سخنش حکمت یونان گردد

ترجمہ: قیامت میں شعر کی کام نہیں آئے گا اگرچہ اس کے سخن میں تمام یونان کی حکمت موجود ہو۔

سوال: حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شعر گوئی و ولایت کی علامت بتائی ہے کما قال:

ۛ

از کرامات بلند اولیا

اولا شعر است آخر کیمیا

ترجمہ: اولیاء کی بہت بڑی کرامات میں سے پہلے شعر گوئی اور انتہائی کرامت کیمیا ہے۔

جواب: اس سے کلام موزوں بنانے کی قدرت مراد ہے ورنہ ولایت کے تقاضوں سے نہیں کہ خواہ مخواہ شعر گوئی میں
 لگے رہیں۔

فَلْيَا تَبَا! شَرُّ عَذُوفٍ كِي بَرَا بَعِيَا كَلَامٍ كَيْ سَيَاقٍ سَيَ مَعْلُومٍ هُوَ تَابَا۔

در اصل عبارت یوں تھی:

وان لحديكن كما قلنا... انه اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہیں جیسے ہم کہتے ہیں بلکہ ان کے
 دعویٰ کے مطابق وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو لائیں ہمارے ہاں بہت بڑے آیات۔

بَيَانِيَّةٌ كَمَا أُرْسِلَ الْوُكُوفُ ○ جیسے آیات پہلے رسل کرام لاتے تھے جیسے ہاتھ کا سفید ہونا اور عصا کا
 سانپ بن جانا اور مردوں کو زندہ کرنا اور پتھر سے اونٹنی نکالنا وغیرہ، اگر وہ ایسے معجزات دکھائیں تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔
 اس سے پرما موصول ہو گا اس کا عائد عذوف ہے اور کاف محلا مجرور آیت کی صفت ہے۔

مَا أَمْنَتْ قَبْلُكَ مَكْرَ مَشْرِكِينَ سَيَ پیلے کفار ایمان نہیں لائے۔ رَقْنٌ قَرِيَّةٌ "قریہ" ہر اس جگہ
 کو کہا جاتا ہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس سے اہل قریہ مراد ہیں۔ یہ معلما فروغ اور اُمنت کا فاعل ہے تاکہ معلوم کے لیے
 بمن زائد ہے۔

تفسیر صوفیانہ

ناویلات نجیہ میں ہے کہ یہ آیت اگرچہ قیامت کے منکرین کے لیے نازل ہوئی ہے لیکن مضمون کے لحاظ سے ہمارے زمانہ کے بعض مدعیان اسلام کو بھی شامل ہے۔ وہ اس طرح کہ اس عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی خاص بندے میں قرآن مجید کے اسرار و رموز پیدا فرماتا ہے اور اسے علوم لدنیہ کے تخالقی معلوم ہوتے ہیں تو ان کے منکرین بھی ان کے ساتھ پیدا فرمادیتا ہے جو ان کے کمالات و کرامات کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ ان کے ہر معاملے اور ہر کام پر ٹھٹھہ محول کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب خواہشات نفسانی کی اتباع میں غافل اور شہوات دنیویہ سے متعلق ہو کر ان کے قلوب ذکر الہی سے روگرداں اور اس کی طلب سے بھولے ہوئے ہیں اور اندرونی طور پر ان کی سازشیں ان ظالمین سے ہیں جو اولیاء اللہ کے منکرین ہیں اور انھیں کہتے ہیں کہ تمہارا ہر کام اور ہر کلام جادو اور مکر و فریب پر مبنی ہے آپ انھیں فرمائیے کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے وہ اہل سایہ قلوب اور اہل ارض یعنی نفوس کے امور کو جانتا ہے اس لئے کہ اہل قلوب کے افعال کو سننا اور اہل نفوس کے اقوال اور ان کے انکار کو جانتا ہے اور اسے ان کے دلوں کے راز اور ان کے افعال و اوصاف اور پوشیدہ اسرار کے اوصاف معلوم ہیں بلکہ محققین کے کلام کو وہ خیالات فاسدہ تصور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ انھوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے الہامات ہیں اور بعض ان کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں یعنی جو کہتے ہیں یہ ان کی صداقت نفس اور ذکاوت طبعی اور اس کی قوت سے ہے۔ بعض نے کہا کہ انھیں کہو کہ اگر واقعی تم دلی اللہ ہو تو کوئی کرامت دکھاؤ جیسے منفذین مشائخ نے کرامات دکھائیں اللہ تعالیٰ نے ان کے رویں فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں نے جب اولیاء کرام کی کرامات دیکھیں اور پھر بھی انکار کیا تو ہم نے انھیں رسوائی اور دوری و محرومی سے تباہ و برباد کیا۔ ایسے لوگ اباب حقائق اگرچہ کرامات بھی دیکھیں تو بھی اولیاء کرام کا انکار کریں گے اس لیے کہ یہ سابقہ منکرین کی طرح کفر پر پیدا کیے گئے ہیں۔

مثنوی شریف میں ہے

مغز را خالی کن از کار یار

تا کہ ریجان باید از گلزار یار

تا بیابی بوسے خلد از یار من

چوں محمد بوی رحمان از زمین

ترجمہ: انکار یار سے مغز کو خالی رکھ تا کہ تمہیں گلزار یار سے خوشبو نصیب ہو۔

تا کہ تمہیں یار کی برشت سے خوشبو حاصل ہو جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمن کی خوشبو میں سے پاتے تھے۔

یک منارہ در شنای منکراں

کو درین عالم کہ تا باشد نشان

- ۲- منبری کو کہ بر آنجا منبری
یاد آرد روزگار منبری
- ۳- روی دینار و درم از نامشان
آقیامت میدہد از حق نشان
- ۴- سکہ شاہاں ہی گردد و گر !
سکہ احمد بین تا مستقر
- ۵- برنج نقرہ و یاروی زری !
و انما بر سکہ نام منبری

- ۶- ہر کہ باشد ہمنشین دوستان
ہست در کلن میان بوستان
- ۷- ہر کہ بادشمن نشیند در زمن
ہست او در بوستان در کلن

- ترجمہ: ۱- منکروں کی یادگار دنیا میں رکھی گئی تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔
۲- جب منکرین کی یادگار سے کوئی گذرتا ہے تو اسے وہ یاد دہانی کراتا ہے۔
۳- روپوں اور سکوں پر وہ نام کندہ کراتے ہیں تاکہ قیامت تک نشان باقی رہے۔
۴- لیکن بادشاہوں کے سکے مٹ گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشان قیامت تک باقی ہے۔
۵- سکہ ہو یا سونا کسی منکر کا نام کندہ ہے تو کیا ہوا۔
۶- جو دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے وہ باغ کے پھولوں پر ہے اگرچہ آگ کی بھٹی میں ہو۔
۷- کوئی دشمن کے درمیان ہو تو وہ اگرچہ باغ میں ہو تب بھی سمجھو کہ آگ میں ہے۔
اے اللہ! ہمیں اولیاء اللہ کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق بخش اور قیامت میں ان کے ساتھ اٹھا، بحرحسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

وَمَا أَمْرُنَا بِمَنْ قَبْلَكَ إِلَّا رَجَاءٌ، یہ کفار کے قول، اے بشر! مثلاً کے قول کا جواب ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے تمام امتوں کی طرف ان کے ہم جنس وہ مرد بھیجے جو نبوت و رسالت کے اہل تھے۔ نوحیؑ اِلَیْہِمْ، ہم بواسطہ ملائکہ شرائع و احکام و دیگر قصص و اخبار کے لیے وحی بھیجتے رہے ان کی اور آپ کی وحی میں کسی قسم کا

فرق نہیں ہے اور نہ ہی ان کی حقیقت کی مدلول میں کوئی تفاوت ہے اور جیسے آپ بشر ہیں وہ بھی بشر تھے۔ جب یہ بات مسلم ہے تو پھر کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، آپ کوئی نئے نبی بن کر تو نہیں آئے اور نہ ہی آپ کی وحی ان کی وحی کے خلاف ہے۔ اب ان کی بد قسمتی ہے کہ آپ کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں۔

فائدہ صوفیانہ تاویل استنبیحہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں انبیاء علیہم السلام کے تابعین پیدا فرماتا رہتا ہے اور انھیں وحی الہام سے مخصوص فرماتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حواریین پیدا فرمائے جنھیں عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کی برکت سے وحی الہام سے نوازا گیا۔

کما قال تعالیٰ :

وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ امْنُوا بِي وَ

اور جب ہم نے حواریین کی طرف وحی بھیجی کہ مجھ پر اور میرے

رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔

بدسولی۔

فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○ پتلے ہم نے بتایا ہے کہ ذکر کا اطلاق کتب الہیہ پر ہوتا ہے یعنی اگر تم مذکور بیان کو نہیں جانتے تو اسے کافرو! جاہلو! اہل کتاب سے پوچھو جو سابقہ رسل کرام علیہم السلام کے حالات کو جانتے ہیں ان سے سوال کرنے سے تمھارے شبہات زائل ہو جائیں گے۔

مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جم غفیر کی خبر بھی علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔

ف وہ اس لیے فرمایا گیا کہ وہ مشرکین جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں شب و روز لگے رہتے تھے۔ وہ ان اہل کتاب سے بھی حضور علیہ السلام کے متعلق مشورہ لیتے تھے اور انھیں یہ بھی اقرار تھا کہ پتلے رسل کرام علیہم السلام بشر تھے اگرچہ اہل کتاب کو صرف ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت سے انکار تھا۔

ف حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ سے پوچھا کہ آپ کو اصول و فروع پر اس قدر زیادہ وسعت کیسے نصیب ہوئی۔ آپ نے یہی آیت پڑھ کر فرمایا کہ اہل علم سے سوال علوم پر حادی ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا

حل لغات: الجسد، انسان، جن اور ملائکہ کے جسم کو کہا جاتا ہے۔

ف امام راغب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الجسد، الجسم کی طرح ہے لیکن جسد بہجم سے انھیں ہے اس لیے کہ جسد، وہ ہے جس میں کون (رنگ) ہو اور بہجم وہ ہے جس میں رنگ وغیرہ نہ ہو جیسے پانی ہوا اور یہ جعلنا کا مفعول ثانی ہے اسی لیے منصوب ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ پتلے جسد نہیں تھے اب انھیں جسد بنایا گیا جیسا کہ جعل یعنی تعمیر کا تعاضا ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ابتداءً انھیں جسد بنایا ہے جیسے ”سبحان من صغر البعوض و کسبر الفیل“ میں ابتداءً کا معنی منھوم ہوتا ہے۔

لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، یہ جسد کی صفت ہے۔ اور طعماء گندم اور ان اشیاء کو کھا جاتا ہے جو کھانے کے لائق ہیں اور الطعماء صرف غذا کھانے کو کہتے ہیں یعنی ہم نے انبیاء علیہم السلام کو ایسے اجسام پیدا نہیں کیا جو کھانے اور پینے سے مستغنی ہوں بلکہ وہ طبعی طور پر کھانے پینے کے محتاج ہیں تاکہ کھانے پینے سے جسم میں زندگی بسر کی جاسکے۔ وَمَا كَأَكْثِلِ الْإِنِّ ○ اور نہ ہی وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے اس لیے کہ جو شے بھی اس طرح کی زندگی رکھتی ہے وہ قابل فنا ہوتی ہے اور خلود شے کے بغیر وفا سے بری ہوتی ہے کہتے ہیں اور وہ شے جو اپنی پہلی حالت پر باقی رہے۔ لیکن یہاں پر تادیر سلامت رہنے کو کہا جاتا ہے جیسے ملائکہ کرام کہ یہ اس عالم دنیا میں تادیر رہ کر آخر فانی ہوں گے اور کفار کا عقیدہ تھا کہ ملائکہ کرام علیہم السلام کو موت نہیں۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے انبیاء علیہم السلام کو اجسام بنایا ہے کہ وہ طبعی طور پر غذا کے محتاج ہیں اور ایک مدت کے بعد ان پر موت طاری ہوگی۔

یاد رکھئے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے

انبیاء کو اہل آنی ہے فقط آنی ہے۔

یہ انبیاء علیہم السلام ملائکہ نہیں بلکہ بشر ہیں اگرچہ ملائکہ کرام کو بھی خلود نہیں بلکہ ایک دن ان پر بھی موت آئے گی۔ تاویلاتِ نبیہ میں ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام میں طبعی طور پر طعام کی ضرورت نہ ہو گی ہے بخلاف ملائکہ کرام کے کہ ان کی طبیعت کو طعام وغیرہ کی ضرورت نہیں اور انبیاء و اولیاء میں طعام کی ضرورت نبوت و ولایت کے کمال کے منافی نہیں اس لیے کہ طعام وغیرہ کی ضرورت ان کے احوال کو لازم اور ان کے کمال کے توازن سے ہے اور ان کے لیے طعام وغیرہ میں چند فوائد ہیں :

① طعام روح حیوانی (بہر روح انسان کا مرکب ہے) کے لیے ایسے ضروری ہے جیسے چراغ کے لیے تیل۔ اور یہی جمیع صفاتِ نفسانیہ شہوانیہ کا سرچشمہ ہے اور وہ یہی شوق و محبت کی سواری ہے اور اسی شوق و محبت سے سادک صادق بعد و محرومی کے راستے طے کرتا ہے اور اسی سے عاشق صادق فراق اور جدائی کی ہلاکتوں سے گذر کر کتبہ وصال تک پہنچتا ہے۔

② طعام خواہشِ نفسانی کا نتیجہ ہے یہی طعام نفس کو خواہشات کی طرف لاتا ہے پھر مومنانہ نفس کو خواہشات کو روک کر واصلِ بندہ ہوتا ہے۔ لکھا قال تعالیٰ :

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۔

اسی کیے مشائخ فرماتے ہیں :

لَوْلَا الْهَوَىٰ مَا سَلَكَ أَحَدٌ طَرِيقًا إِلَى اللَّهِ ۔ اگر خواہشاتِ نفسانی نہ ہوتیں تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ

ہنگ نہ پہنچتا۔

(۳) بہت سے وہ علوم جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے ان سے اکثر اکل طعام سے متعلق ہیں مثلاً، مذاقات کے ذوق اور تلذذ بالشہتیاں اور لذت شہوت و جوع و عطش، شبع (میر ہونا)، پیاس، ہضم الطعام، اس کا ثقیل ہونا اور صحت، مرض، دار، دوا وغیرہ کا علم اسی طرح وہ علوم جو فن طب سے متعلق ہیں اور وہ علوم جو ان کے توابع ہیں جیسے ادویہ کی معرفت اور گھاس، پھول، بوٹی اور ان کے خواص و طبائع وغیرہ کے علوم اسی اکل طعام سے متعلق ہیں۔

ہم صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں ورنہ اکل طعام کے بے شمار فوائد ہیں۔

حرکایت: کسی ایک صوفی محقق پر اسم "الصمد" کی تعلیمات جلوہ گر ہوئیں تو انھوں نے چھ ماہ نہ کھایا نہ پیا۔ ان کے شیخ اور پیر و مرشد نے فرمایا کہ بیٹے! کچھ نہ کچھ کھالیا کرو اس لیے کہ کمالات محمدی کا راز کھانے اور نہ کھانے اور سونے اور بیدار رہنے وغیرہ میں مضمر ہے ورنہ اسلام میں رہبانیت کی سنت مذمت کی گئی ہے۔

مثنوی شریف میں ہے :-

- ۱۔ ہیں مکن خود را خصی رہبان مشو
زانکہ عفت بہت شہوت را کرد
- ۲۔ بی ہوا نہی از ہوا ممکن نبود
ہم غذا بر مردگان نتوان نمود
- ۳۔ پس کھو از بہر دامن شہوتست
بعد ازاں لا تسرفوا آن عفتست
- ۴۔ چونکہ رنج صبر نبود مر ترا
شرط نبود پس فرو نماید جزا
- ۵۔ جدا آن شر و شاد آن جدا
آن جزای دل نواز جانفرا

ترجمہ (۱) خبردار! خصی رہبان نہ ہو اس لیے کہ عفت شہوت کی گرد ہے۔

(۲) خواہش کے بغیر شہوت سے نہیں روکا جاتا۔ اور مردوں کے ساتھ ہنگ نہیں لڑی جاتی۔

(۳) کھو (کھاؤ) کا حکم بھی شہوت کی پھانسی ہے۔ اس کے بعد لا تسرفوا (مد سے نہ بڑھو) کا حکم عفت ہے۔

(۴) اگر کسی کو صبر کا رنج برداشت نہیں تو اسے جزا نہیں ملے گی۔

(۵) شرمی خوب اور بڑا بھی بھلی، وہ جزا دلنواز دہا دہا -

ف: امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قیامت میں چار شخصوں کی عبادت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا:

(۱) زنا پر خمی -

(۲) شکری کا تقویٰ، جو بوجہ مجبوری اپنے آپ کو متقی بنائے اور جو مخلصانہ طور پر ہر فعل و قول میں اللہ تعالیٰ کا

خوف اور تقویٰ رکھے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔

(۳) عورت کی امانت، جیسا کہ ہم نے فوجی کے لیے کہا اسی طرح عورت کے لیے سمجھئے۔

(۴) نابالغ لڑکے کی عبادت، یہ اکثریت پر محمول ہے ورنہ ان سب کی عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔

(کذا فی المقاصد الحسنہ)

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ اِس کا عطف فعل مقدر پر ہے اور فعل صدق دوسرے مفعول کی طرف ترف جرنے

منتہی ہوتا ہے اور وہ یہاں واختار موسیٰ قومہ کی طرح معذوف ہے گویا یوں کہا گیا کہ ہم نے انبیاء علیہم السلام

کی طرف وحی بھیجی پھر ہم نے ان کے ساتھ وعدہ پورا کر دکھایا کہ وحی کے منکرین کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَأَمْحَنَ

نُشَارًا، پس انھیں اور ان پر ایمان والوں کے علاوہ دوسروں کو جنھیں ہم نے چاہا نہات بخشی یعنی جنھیں باقی رکھا گیا ان

کے باقی رکھنے میں حکمت الہی کا تقاضا تھا وہ خود یا ان کی اولاد سے جنھوں نے دولت ایمان سے نوازا جانا تھا اور عرب کو

دائمی عذاب سے نجات بخشنے کی حکمت بھی یہی تھی کہ ان کی اولاد کو دولت اسلام نصیب ہوئی۔

فقیر اسماعیل سختی کہتا ہے کہ وہ من نشاء سے نظائر بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہم سابقہ میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ

صرف ان پر ایمان لانے والے محفوظ ہوئے باقی تمام کفار ہر گز عذاب میں تباہ و برباد ہو گئے تھے جیسا کہ دوسرے مقام

پر واضح الفاظ میں فرمایا:

ثَوْنَجِي سَلَسْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَّبُوا حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ -

اور اہل عرب چونکہ عذاب سے محفوظ رہے صرف اسی لیے کہ ان کی نسلوں سے اہل ایمان پیدا ہونے تھے اسی لیے اولاً ان

پر عذاب نہیں آیا اگر بغیر مواقع پر مبتلا ہوتے تو ان میں سے وہ بچ گئے جو خود مسلمان ہو گئے یا ان کی نسلوں سے ایمان

لانے والے پیدا ہوئے جیسے بدر کی لڑائی سے واضح ہے۔

وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ○ اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ تجاوز عن الحد سے

ان کا کفر اور معاصی کا مرکب ہونا مراد ہے۔

راغب اصفہانی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ اس کا مادہ العوف ہے بمعنی التجاوز عن الحد فی کل فعل یفعله

الانسان ہر وہ کام جو انسان کرے اس کی حد سے آگے بڑھنے کو عربی میں سرف کتے ہیں اگرچہ انفاق میں اس کا

استعمال زیادہ مشہور ہے۔

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ ؕ

عظیم الشان و منیر البرہان - رَبِّهِ ذِكْرٌ كَرِيمٌ، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے اور اچھے وعدے دیئے گئے ہیں تاکہ تم نیکی کی طرف رغبت کرو۔ اور اس میں وعیدیں ہیں تاکہ تم خوفِ خداوندی سے ڈرو، نہ یہ جادو ہے نہ شعر (جھوٹ) ہے نہ پریشان خیالات ہیں اور نہ نبی علیہ السلام نے اسے اپنی طرف سے گھڑا ہے جیسے تمہارے دعاوی ہیں۔ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱﴾ فَاُطِيعُوا اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ رَبِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ہے یعنی کیا تفکر و تدبیر کو کام میں لے کر سمجھتے نہیں کہ معاملہ یوں ہے۔

بعض نے کہا کہ یہاں 'ذکر' بمعنی شرف ہے یعنی تمہاری شرافت و بزرگی اسی کتاب میں ہے کہ یہ تمہاری زبان عربی میں نازل ہوئی ہے۔

ف، کاشفی علیہ الرحمۃ نے لکھا کہ اُمریت ہذا میں حفاظِ قرآن مجید کی شرافت و بزرگی کا بیان ہے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اشراف امتی حملة القرآن۔ میری امت کے بزرگ ترین لوگ قرآن مجید کے حفاظ ہیں۔

اسی معنی کی تائید و تاکید کرتا ہے۔ لیکن اسی و رسی حفاظ مراد نہیں بلکہ جو قرآن مجید کی تلاوت پر مداومت اور اس پر عمل کی موافقت رکھتے ہیں۔ (کنزانی تفسیر الفاتحہ للغفاری)۔

اہل قرآنند اہل اللہ و نبس

اندر ایشان کے رسی اسے ابوالہوس

اہل باشد جنس و جنس این کلام

نہیت حسنه مرغی کہ پرواز و زدام

ترجمہ: اہل قرآن ہی اہل اللہ ہیں ان کے مرتبہ کو تم اسے ابوالہوس کیسے پہنچ سکتے ہو اس لیے کہ اہل اسے کہتے ہیں جو اس کلام کا ہم جنس جو درجہ اس کی مثال اس پرندے کی سی ہے جو قید سے چھوٹ کر بھاگے۔

حدیث شریف (۱) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے دو اہل ہیں وہی دراصل ایک ہیں اہل قرآن وہی اہل اللہ ہیں یعنی اس کے خواص بندے ہیں۔

لے: ۱: اجربہ: ہمارے دور کے علمین یعنی منکرین حدیث اپنے آپ کو اہل قرآن اور ہمارے دور کے معتزلہ و باطنی غیر معتدین اپنے آپ کو اہل حدیث کہلا کر کہہوا کہ اپنے منہ میاں مٹھائے ہیں۔ ۱۲

حدیث شریف (۲) گھڑی قریب ہوئی تو ہم اپنی اماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ پاک میں جمع ہوئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا تو آپ کی چٹناں مبارکہ سے آنسو بہنے لگے اور مرجان خوش آئید (اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے) کہا اور فرمایا: میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقوا کے کی وصیت کرتا ہوں، اب میرا تم سے جدائی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور سدرۃ المنتہی کی طرف چلے جانے کا وقت قریب ہے اور اب میں جنتہ المادئی کی طرف جانے والا ہوں۔ میرے وصال کے بعد مجھے میرے اہل بیت غسل دیں گے اور مجھے انہی کپڑوں میں یا یعنی کپڑوں میں کفنائیں گے۔ پھر جب تم میرے غسل و کفن سے فراغت پاؤ تو میرا جنازہ (مبارک) میری لمحد کے قریب رکھ کر تم سب باہر چلے جانا اس لیے کہ میری نماز جنازہ سب سے پہلے میرے حبیب جبرائیل پر پھر میکائیل پھر اسرافیل اور پھر ملک الموت اپنے ساتھیوں سمیت پڑھیں گے۔ اس کے بعد تم جماعت در جماعت ہو کر پڑھنا۔

۱۔ ہم اہلسنت تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے مبارکہ کو جنازہ کہنا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں لیکن کیا کریں اس کا بدلہ لفظ نہیں ملتا۔ لیکن باوجود اس ہم ہم شریعت کے قانون کا انکار نہیں کرتے آپ پر موت طاری ہوئی اس کے بعد آپ دائمی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا جنازہ عام اموات کی طرح نہ پڑھا گیا بلکہ اس میں ہر ایک صحابی نے اپنی مغفرت کے لیے شفاعت طلب کی افسوس ہے کہ وہابی تو حضور علیہ السلام کو عام میت کی طرح مانتے ہیں۔ اور دوسری طرف شیعہ صحابہ کرام بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازہ مبارکہ میں شمولیت نہیں مانتے۔

اس مسئلہ پر مستقل کتاب فقیر نے لکھی ہے اس سے چند حوالے لیجئے :

(۱) جلاء العیون میں ہے :

وقت نماز جنازہ حضرت رسول خدا ابو بکر نے چاہا کہ پیش امام ہو۔ امیر المومنین نے ہٹا دیا ہے۔ اور خود امامت کی۔ بعد اس کے اجازت دی۔ اصحاب دس دس داخل ہوتے اور درود بھیجتے تھے یہاں تک کہ اہل مدینہ و اطراف مدینہ حضرت پر درود بھیجتے تھے۔ الخ

اور ایسا ہی کتاب انوار الہدی ص ۲۰۵ میں ہے۔ اور اصول کافی ص ۲۳۶ معتبر کتاب شیعہ سے امام جعفر علیہ السلام سے

مذکور ہے :

عن ابی جعفر علیہ السلام قال لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلت علیہ
کہا حضرت امام جعفر محمد باقر نے کہ جب اے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو تمام ملائکہ و تمام مہاجرین و
(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو تہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق کا نام سنا تو دھڑکیں مار کر رونے لگے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

المہلئکۃ والمہاجرون والانصار فوجاً
فوجاً... الخ

اور کتاب ہاتم جلد ۱ ص ۶۵ پر بھی لکھا ہے :

عن ابی جعفر علیہ السلام قال قال الناس
کیف الصلوۃ علیہ فقال علی علیہ السلام
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
امامنا حیا ومیتاً قد علوا علیہ عشرۃ
عشرۃ فملوا علیہ یوم الاثنين وليلة
الثلاثاء حتی الصباح ویوم الثلاثاء حتی
صلی علیہ مغیرہم وکبیرہم و ذکرہم
وانشأہم وخاضی البدینۃ بغیرامامہ

کہا امام جعفر نے کہ لوگوں نے آپس میں کہا کہ آپ کی ذات کا
جنازہ کیونکر پڑھیں گے۔ پس کہا علی متقی نے آپ کی ذات
حیاتی و مماتی میں ہماری امام ہے۔ لہذا آپ کی ذات پر
دس آدمی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھیں۔ پس روز و شب
نماز شروع ہوئی سر شب و منگل تک برابر بارہ پھر تک نماز
اسی صورت میں ہوتی رہی اور تمام چھوٹوں اور بڑوں اور
لڑکوں اور مردوں نے اور تمام گرد و نواح مدینہ والوں نے
بغیر امام کے نماز ادا کی

کتاب اہلسنت، شہابی ترمذی ص ۳۰ کے حاشیہ میں بایں طور ملاحظہ ہے :

قال ابو بکرید غل قوم فوجاً فوجاً و کل
واحد منہم یصلی علیہ علیحدۃ و قال
علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ما یوم
علیہ لانیۃ امامنا حال حیاتہ وامامنا
حال مماتہ و قال ابو بکر ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم کان اوصلی بذلک الوجہ
وقع التأخیر فی دفنہ... الخ

فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ لوگ فوج فوج
داخل ہو کر ان حضور علیہ السلام کے جنازہ کی نماز ہر ایک نے
ان میں سے علیحدہ علیحدہ پڑھی۔ اور کہا حضرت علیؑ نے کہ کوئی
امام نہ بنے کیونکہ آپ کی ذات ہماری حیات و ممات میں
امام ہے۔ اور کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی
طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی۔ اور
اسی لیے حضور کے دفن کرنے میں دیر ہوئی۔

فتح البین ص ۱۴۸ پر لکھا ہے :

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے جنازہ کی نماز پڑھی۔

اور کہتے :

یا رسول اللہ انت نور مہنا و شمع جمعنا
 و سلطان امرنا اذا ذہبت عنا الی من نرجع
 فی امورنا۔
 اے اللہ کے رسول! آپ ہمارے رب کے نور اور ہماری
 مجلسوں کی شمع اور ہمارے جہد امور کے سلطان تھے جب کہ
 اب آپ ہم سے رخصت ہو گئے تو پھر ہم اپنے امور کس کے
 ہاں لے جائیں گے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۳)

ان عبارات سے صاف صاف معلوم ہوا کہ تمام اصحاب مہاجرین و انصاریں آپ کے دفن کرنے سے پہلے نماز جنازہ ادا کی۔
 اور اس پر یہ دلیل بھی شاہد ہے کہ جب آپ کی ذات کا جنازہ تیار ہوا اور دس دس آدمی داخل ہوتے اور نماز جنازہ پڑھتے تو حضرت عمر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کہتے کہ خالی کرو جنازہ کو اہل اس کے کردہ یہ ہے :
 نادى عمر ابن الخطاب خلوا الجنازة و اهلها الخ (نقل از ما ثبت بالسنة ص ۱۲۴ - مؤلف شیخ عبدالحق)۔
 اور اگر شیعہ کہیں کہ اصحاب ثلاثہ تو خلافت کے جھگڑے میں مشغول رہے اور آپ کا جنازہ نہ پڑھا اگر پڑھا بھی تو بعد دفن کے
 پڑھا ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اوپر کی تمام عبارتوں سے صاف معلوم ہو چکا ہے کہ قبل از دفن آپ کے تمام صحابہ نے جنازہ ادا کیا۔
 اور اگر مقبرض کو سمجھ نہیں آئی تو فقیر دوبارہ تحریر کر دیتا ہے :

کتاب ما ثبت بالسنة ص ۱۱۸ میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپ نے پیر کے روز ۱۱ شعبان میں بربع الاول کی ۱۲ تاریخ کو
 انتقال فرمایا تو اس الم سے حضرت عمر و عثمان و علی اور تمام صحابہ کرام دیوانوں کی طرح ہو گئے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیقؓ اپنے گھر
 سے دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے چہرہ مبارک سے کپڑا اٹھایا اور روئے اور پیشانی مبارک کا بوسہ لیا۔ اور جب ان کو ہوش آیا تو
 فرمایا: صبر کرو۔ اور خطبہ پڑھا اور کہا کہ یہ فنا کا مقام ہے ہر ایک پیغمبر ماسوا اللہ کے فنا ہونے والی ہے۔ اور اسی اثنا میں ایک محدث
 بنی ساعدہ، میں تنازعہ دربارہ خلافت شروع ہوا۔ اہل مدینہ یعنی انصار کہتے کہ خلیفہ ہم سے ہونا چاہیے۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق
 رضی اللہ عنہ نے سنی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر بنی ساعدہ یعنی سعد بن عبادہ کے گھر مشورہ کے لیے تشریف لائے اور
 وہاں تمام مہاجرین و انصاریں گھٹکھٹکی۔ اور تمام مہاجرین و انصاریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر خلیفہ اولؓ نے
 منبر پر خطبہ پڑھا اور حضرت علیؓ اور حضرت زبیرؓ کو بھی طلب کیا۔ اور انھوں نے بڑی خوشی سے خلیفہ اول کی بیعت کی۔ اور یہ بہت صحیح ہے۔
 نقل از تفریح الاحباب ص ۳۴۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کتاب مذکورہ ص ۱۲۶ پر لکھا ہے :

جب یہ مقدمہ طے ہوا تو پھر تمام اصحاب مہاجرین و انصاریں آپ کی تجویز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ و مؤلفنا :

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵ پر)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ہاں بہت بڑی روشنی دلیل چھوڑے جا رہا ہوں یعنی ایسا طریقہ واسع و واضح کہ جس کی شب و دن سے زیادہ روشنی ہے۔ اور تمہارے ہاں — (بقیہ تین صفحہ نمبر ۲۷ پر)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

ولما فرغ الناس من بيعته ابي بكر و
جمعهم الله وما اهتم به اصحابه
بعد موته صلى الله عليه وسلم وتقرر
الامر على ابي بكر اقبلا على تجهيز النبي
صلى الله عليه وسلم والاشتغال به ... الخ

یعنی جب لوگ ابوبکر کی خلافت سے فارغ ہوئے۔ اور اللہ نے
ان کو متفق کر دیا اور اس سے کہ جس کا صحابہ نے حضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی موت کے بعد اتہام کیا تھا اور خلافت
ابوبکر پر ٹھہر گئی تو پھر حضور علیہ السلام کی تجویز و تکفین اور اس
کاروبار پر متوجہ ہوئے۔ اور سب سے پہلے تمام صحابہ سے
حضرت علی و ابن عباس و بنو ہاشم نے آپ پر نماز پڑھی پھر
مہاجرین میں سے ابوبکر صدیق و خوئے۔ پھر تمام اصحاب

انصار رضی اللہ عنہم نے۔

نمبر جات قبول ترجمہ ۴۵ پر اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے متعلق لکھا ہے،

”جناب سرور دو عالم نے وفات پائی تو جوق جوق مہاجرین و انصار اور ملائکہ نے اُن سے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم پر درود بھیجا“

شیعہ کی معتبر تفسیر سانی کے ص ۲۶۶ پر امام محمد باقرؑ کا فرمان مذکور ہے :

لما قبض النبي صلت عليه الملائكة
والمهاجرون والانصار فوجا فوجا.

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد فرشتوں
اور مہاجرین و انصار نے فوج در فوج ہو کر آپ پر نماز جنازہ
(صلوة و سلام) پڑھی۔

حیات القلوب جلد دوم ص ۶۶۴ پر مہاجرین و انصار کے متعلق ثابت ہے کہ یہ سب حضرات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم

کے جنازہ میں شامل ہوئے :

وايشان بر آں جناب صلوات ے فرستادند و بیرون
ے رفتند تا آنکہ ہر مہاجرین و انصار چنیں کردند۔

یہ لوگ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے
اور حجرۂ مبارکہ سے باہر نکلتے تھے یہاں تک کہ سب کے سب

مہاجرین و انصار نے اس طرح جنازہ پڑھ لیا۔

مزید تحقیق اور حوالے فقیر ایسی غفلت کے رسالہ 'جنازہ نبی علیہ السلام' کا مطالعہ کیجئے۔

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ○ فَلَمَّا
 أَخَذُوا يَأْسًا إِذْ هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ○ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ
 وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْكُونُونَ ○ قَالُوا يَوْمَلْنَا إِنْ كُنَّا ظَالِمِينَ ○ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ
 دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ○ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا
 بَيْنَهُمَا الْعِيبِينَ ○ لَوْ أَرَادْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلًا تَتَّخِذُهُ مِنْ لَدُنَّا قَدْ كُنَّا
 فَعِلِينَ ○ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ○ وَلَكُمْ الْوَيْلُ
 مِنْهَا تَصِفُوهُنَّ ○ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ○ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
 عِبَادَتِهِ ○ لَا يَسْتَحْشِرُونَ ○ يَسْتَبْخُونُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ○ أَمِ اتَّخَذُوا
 إِلَهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ○ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلُ اللَّهِ لَقَسَدْنَا فَنُصْنَعُ
 اللَّهُ رَبَّ الْعَرْشِ عَنَّا يَصِفُوهُنَّ ○ لَا يُسْئَلُ عَنَّا يَعْلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ○ أَمِ اتَّخَذُوا
 مِنْ دُونِهِ إِلَهًا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي ○ بَلْ
 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○ الْحَقُّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ○ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
 رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ○ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ
 وَلَدًا سُبْحَنَهُ ○ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ○ لَا يَسْخَفُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ يَعْمَلُونَ ○
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ○ لَا يَسْغَعُونَ ○ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى ○ وَهُمُ مِنَ خَشْيَتِهِ
 مُشْفِقُونَ ○ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ ○ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ○
 كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ○

ترجمہ: اور کتنے دیہات ہم نے تباہ و برباد کر ڈالے جن کے مکیں ظالم تھے اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی۔
 تو جب انھوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو ناگمان اس سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگو مت اور اس سامان
 قیث کی طرف جو تمھیں دی گئی ہیں اور اپنے مکانات کی طرف پلٹ آؤ شاید تم سے سوال ہو۔ انھوں نے کہا،
 ہائے ہماری کم بختی کہ ہم ظالم تھے تو ان کی یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انھیں جڑ سے کٹے ہوئے سمجھے ہوئے
 کر دیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہیں بنائے اگر ہم کوئی مشغول بنا چاہتے تو
 ہم اپنی طرف سے بناتے اگر ہم ہوتے کرنے والے۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا،
 تو پھر وہ مٹ کر رہ جاتا ہے اور ان باتوں سے تمھاری بڑی کم بختی ہوگی جو تم بیان کرتے ہو اور اسی کے ہیں جتنے
 آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اور جو اس کے پاس رہنے والے ہیں وہ اس کی عبادت سے منکر نہیں کرتے اور نہ

تھکتے ہیں رات دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں سستی نہیں کرتے کیا انھوں نے زمین میں سے کچھ ایسے معبود بنالیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور وہ (آسمان و زمین) درہم برہم ہو جاتے تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کی ان باتوں پر جو یہ بتاتے ہیں۔ اس سے کوئی سوال نہیں ہوتا جو وہ کرے اور ان سے سوال ہو گا۔ کیا انھوں نے اللہ کے سوا معبود بنالیے ہیں۔ فرمائیے اپنی دلیل لاؤ اور یہ (قرآن) میرے ساتھیوں کا ذکر ہے اور جو میرے سے پہلے والوں کا ذکر ہے بلکہ ان کے اکثر سنی کو نہیں جانتے تو وہ اعراض کرنے والے ہیں اور ہم نے آپؐ پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں تو صرف میری عبادت کرو۔ اور انھوں نے کہا کہ رحمن نے اولاد بنا رکھی ہے۔ پاک ہے وہ۔ بلکہ وہ مکرّم بندے ہیں۔ کسی بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اُسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے اُگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جس سے وہ راضی ہو۔ اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور ان میں جو کوئی کہے کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے ہم ایسے ہی ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔

(بقیہ متن صفحہ ۲۵)

دو واضع چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ناطق اور دوسرا صامت۔ ناطق قرآن اور صامت موت ہے۔ جب تمہیں کسی معاملہ میں اشکال ہو تو قرآن مجید اور سنت (حدیث) کی طرف رجوع کرو اگر دلوں پر بزم کا غلبہ ہو تو موت کو یاد کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی عامروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن مجید حدیث شریف (۳) بچپن میں پڑھتا ہے تو قرآن مجید اس کے رگ و ریشہ میں گھل جاتا ہے اور جو کبر سن میں پڑھتا ہے اور اس کا پڑھنا اسے مشکل ہو جاتا ہے لیکن وہ اسے چھوڑتا نہیں تو اسے دوسرا ثواب نصیب ہو گا۔ پہلے کی وجہ یہ ہے کہ مغربی میں مشاغل و شواغل بہت کم ہوتے ہیں اس لیے پڑھنے میں قلب خالی ہو گا تو قرآن مجید قلب پر زور اثر انداز ہو گا۔

شاعر نے کہا

اتانی ہواھا قبل ان اعرف الہوی

فصادف قلبا خالیا فتمکن

ترجمہ: اس کی محبت نے اس وقت سے مجھے گھیر لیا جب کہ میں محبت کو جانتا نہیں تھا جب اس نے میرا دل خالی پایا تو اس میں بھر کر رہ گیا۔

اور قرآن دوسرے میں داخل ہوگا تو کبرسی کی وجہ سے عقل کمزوری یا زیاں پر حروف نہ چڑھ سکیں گے اس پر اسے قرآن پڑھنا دشوار ہوگا۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : جو کوئی قرآن پڑھے اور اسے اس کا پڑھنا دشوار ہو تو اسے دو ہزار ثواب نصیب ہوتا ہے :

- پڑھنے کا ثواب (۱)
مشقت کا ثواب - (کنزانی شرح المصابیح) (۲)

(تفسیر آیات صفحہ نمبر ۲۶)

تفسیر عالمانہ وَكَمْ قَصَبْنَا مِنْ قَرْيَةٍ - یہ کھنڈیہ خبریہ اور محلا منصوب ہے اس لیے کہ قصبنا کا مفعول ہے اور اس کی تریز من قریۃ ہے۔ قصم کا لفظی معنی ہے توڑنا یعنی توڑی ہوئی شے

کے اجزاء کو جدا کرنا بلکہ اس کی ترکیب و ترتیب کو بالکل زائل کرنا اس سے اللہ تعالیٰ کی ان قوموں پر سخت غیظ و غضب کا پتہ چلتا ہے یعنی ہم نے بہت سی آبادیوں کو کھڑے کھڑے کر دیا۔

كَانَتْ ظَالِمَةً، یہ قریۃ کی صفت ہے اور قریۃ کا مضاف لفظ "اہل" محذوف ہے یعنی ہم نے بہت سی آبادیوں میں آباد رہنے والوں کو برباد کیا وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر ہونے کی وجہ سے تمھاری طرح اے قریشیو ! وہ بھی ظالم تھے۔

وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا، اور ان کی تباہی و بربادی کے بعد ہم نے پیدا فرمائے۔ انشاء و اختراع و تکوین و ایجاد و انما مترادف ہیں اور ان سے ایک ہی معنی مراد ہوتا ہے یعنی معدوم کو وجود میں لانا۔ (کنزانی بحر العلوم)

امام راغب علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ انشاء بمعنی ایجاد الشئ و تربیۃ۔ اور اس کا اکثر اطلاق حیوانات پر ہوتا ہے جیسے اسی آیت میں ہے۔

قَوْمًا آخِرِينَ ○ اور ایسی قومیں جو نہ وہ تمھارے نسب سے متعلق ہوں نہ تمھارے دین پر۔
فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَسَاءَ، احسا کی غیر اہل قریہ کی طرف راجع ہے۔ اور الباس بمعنی الشدة و المکروہ و النکایۃ یعنی انھوں نے ہمارے سخت عذاب کا مکمل ادراک کیا گویا انھیں وہ عذاب محسوس مشاہد تھا۔

إِذَا هُمْ مِمَّنْهَا يَرْكُضُونَ ○ اذا مضافا تیرہ ہے اور هم مبتدا اور یرکضون فہم ہے اور منھا کی ضمیر قریۃ کی طرف راجع ہے۔ الیرکض یعنی سواری کو دوڑنے کے لیے ماننا جب اسے سارکب کی طرف منسوب کیا جائے تو معنی ہوگا سواری کو دوڑانا جیسے رکضت الفرس، میں نے گھوڑے کو دوڑایا۔ اگر اس کی نسبت پیدل چلنے والے کی طرف

ہو تو معنی ہوگا، واطیع الامراض۔

اب معنی یہ ہوگا کہ عذاب الہی کو ادراک کر کے وہ اپنی آبادیوں سے اپنی سواریوں کو تیز دوڑاتے یا سواریوں کی طرح بہت تیز دوڑتے ہیں۔

لَا تَرْكُضُوا، انھیں زبان حال یا فرشتے کی طرف سے کہا گیا۔ مت دوڑو! وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ، حل لغات: الاستراف، استرفته النعمة یعنی اطغنتہ سے ہے اور کہا جاتا ہے، استرف فلان ای اصر علی البغی یعنی اس نے بغاوت پر اصرار کیا۔

اب معنی یہ ہوا کہ کفار کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر فرشتے نے کہا، نہ بھاگو بلکہ صبر سابق اپنے حال طیب اور عیش و اسع کی طرف لوٹ آؤ۔ بغاوت اور کفر کر کے اپنے معنی کے شکر سے روگردانی نہ کرو۔
فِيهِ وَهَلِكُكُمْ، اور اپنے مکانوں میں واپس جاؤ جن پر تم فخر کرتے تھے۔
مثنوی شریف میں ہے

افتخار از رنگ و بو و از مکان
ہست شادی و منسرب کو مکان

ترجمہ: رنگ و بو اور مکان پر فخر کرنا عارضی خوشی اور بازیچہ اطفال ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○ تاکر تم سے حسب سابق لوگ سوال کریں اور اپنے معاملات اور اہم امور میں مشورہ لیں جیسا کہ عوام کی عادت ہے کہ اپنے اہم امور کے لیے گاؤں کے سرداروں سے مشورہ لیتے اور انہی کے سہارے اپنے امور سر کرتے ہیں۔

فَالْوَا، جب بھاگنے میں نجات دیکھی اور یقین کیا کہ یقیناً عذاب الہی نازل ہو گا تو کہا، لِيُوَيْلَنَا، اے تب ہی! لے ہلاکت! آجا، ہی تیرے اُنے کا وقت ہے۔

کاشفی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ہمارے اوپر افسوس۔

إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ○ یقیناً ہم ظالم اور عذاب الہی کے مستحق ہیں اپنے ظلم کا اعتراف اور عذاب سے بچنے کی کارروائی ایسے وقت میں کر رہے تھے جب انھیں ناامیدی چھا چکی تھی اور اس وقت کا اعتراف غیر مفید ہوتا ہے۔

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ، ان کا وہی کلمہ یعنی ”یا ویلنا اننا كنا ظالمين“ ان کے منہ سے نکلتا رہا۔ تِلْكَ ما زالت کا اسم اور دَعْوَاهُمْ اس کی خبر ہے یعنی ان کی پکار اور ندا یعنی اس کلمہ کو بار بار دہراتے رہے۔ حَشَى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا، یہاں تک کہ ہم نے انھیں بنا دیا بھوسے کی طرح لینے پھیل دیتے گئے۔ حصيد یعنی محسود

ہر وہ کھیتی اور گھاس جسے کاٹ لیا جائے ۔

سوال : حصيد مفرد ہے اور ہمد ضمیر جمع اسے جمع لانا چاہئے تھا ؟

جواب : قاعدہ ہے کہ جب فاعل بمعنی مفعول ہو تو اس میں مفرد ، جمع ، مذکر ، مؤنث سب کے لیے فاعل (مفرد) لایا جاتا ہے ۔

خامدین ○ یہ جعلنا ہمد کے مفعول یعنی ضمیر ہمد سے حال ہے بمعنی میتین یعنی مردگان یہ

خدمت الناس سے ہے ۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب اُگ کے شعلے بجھ جائیں ، اسی سے خدمت الحی مشق ہے ۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب بنجار کا بوش نرم پڑ جائے ۔ اور اس سے موت کا خطرہ ٹل جائے جیسے اُگ بجھ جاتی ہے اور اس کے

شعلے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں ایسے ہی اس کی حالت ہوتی ہے ۔ اس معنی پر خمد سے مشتق کر کے خامدین فرمایا گیا ہے ۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ ظلم سے آبادی بربادی بن جاتی ہے ۔

حضرت شیخ سعدیؒ نے فرمایا ہے

بقومی کہ نیک پسند و خدائے

وہم خسرو عادل نیک را سے

چو خواہد کہ ویران کند عالمے

کند ملک در نیچہ ظالمے

ترجمہ : (۱) جس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے نیک و عادل حاکم (بادشاہ) عطا فرماتا ہے ۔

(۲) جب چاہتا ہے کہ وہ علاقہ ویران ہو تو وہ علاقہ ظالم کے پنجہ میں دے دیتا ہے ۔

حدیث شریف میں کہ قیامت میں ظلم تاریکیاں لائے گا ۔

قاعدہ صوفیانہ : جب قلب معرفت و اخلاص سے محروم ہوتا ہے تو ویران ہو جاتا ہے ۔ قلب کی خرابی کی علامت یہ ہے کہ

اعضا سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے اور اس کا رجوع ہلاکت و تباہی کی طرف ہوتا ہے ۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس اہل قریہ سے مراد میں کے بعض لوگ ہیں ۔ بعض نے فرمایا کہ

موسیٰ بن میشان نبی کا قصہ شام کی حدود پر ایک مجازی بستی تھی ان کی طرف ایک نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے جن کا

اسم گرامی موسیٰ بن میشان تھا ۔ (یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے علاوہ اور نبی تھے ۔) (کنزانی الکشف)

امام سیبلی علیہ الرحمۃ التعریف والاعلام میں لکھتے ہیں :

شعیب بن ذی مہرم نبی کا قصہ ۔ اس نبی علیہ السلام کا اسم گرامی شعیب بن مہران علیہ السلام تھا ۔ اسی شعیب

بن ذی مہرم کی مزار شریف میں میں ضنین نامی پہاڑ میں ہے ۔

ف ، قاسوس میں لکھا ہے کہ ضنین بالکسر صغار میں ایک بہت بڑے پہاڑ کا نام ہے ۔

ف وہ یہ شیب علیہ السلام نہیں جو مدین والوں کے ہاں مبعوث ہوئے تھے۔

ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زالی شان حضرت معد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے دو سو سال بعد میں ہو گزرے ہیں۔ اس بد بخت قوم (جن کی طرف آیت ہذا میں اشارہ ہوا ہے) نے اپنے نبی علیہ السلام کو شہید کیا۔ اور اسی تاریخ کو اصحاب الرس نے بھی اپنے نبی جن کا اسم گرامی خنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ کو شہید کیا تھا۔

اللہ تعالیٰ کو ان پر ناراضگی ہوئی تو ارمیاہ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بخت نصر کو فرمائیے کہ وہ اس قوم پر حملہ کرے۔ ہم نے ان کی سلطنت اسی کو بخشی ہے اور ارض عرب بھی اس کے قبضے میں دی گئی ہے۔ اسے اسی لیے مسلط کر دیا ہوں تاکہ میں ان سے بدلہ لوں، لیکن اسے ارمیاہ حضرت معد بن عدنان کو براق پر سوار کر کے عراق کے علاقہ میں چلے جائیے تاکہ آپ کو اور معد بن عدنان کو دکھ درد اور بلا و مصیبت نہ پہنچے۔ اس لیے کہ معد بن عدنان کی پشت سے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور پذیر ہوں گے اس لیے ان کی وجہ سے ان کی عزت و عظمت مطلوب ہے۔ اس وقت حضرت معد بن عدنان کی عمر بارہ سال تھی اور وہ عراق میں بنی اسرائیل میں زندگی بسر کرتے رہے یہاں تک کہ جو ان ہوئے اور انہی میں ایک بنی بنی معاذ نامی سے نکاح کیا۔

بخت نصر نے حکم سنتے ہی لشکر تیار کیا اور عرب کو زیر کرنے کے لیے ایک سرنگ نکالی تاکہ ان کے ساتھ مقابلہ کے وقت اسے استعمال کرے۔ یہی پہلا بادشاہ ہے جس نے جنگ کے لیے سرنگیں تیار کیں۔ پھر اس بستی (حضور نامی) کے گرد خندق کھدوائی تاکہ وہ لوگ نہ بھاگ سکیں۔ چنانچہ اس کے بعد ہر سو سے ان پر حملہ کر کے بعض کو قتل کر دیا اور بعض کو قیدی کیا۔ اور اس بستی کو ویران کر دیا یہاں تک کہ اس بستی (حضور) کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
حتی جعلناہم حصیداً خامدین۔

اس کے بعد ارض عرب پر حملہ کیا اور ان سے بعض کو قتل کیا اور بعض کو قیدی کیا اور بعض مقامات کو ویران اور بعض کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد اس کے گرد و نواح پر حملہ کیا۔ انہی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا : وکمد قصصنا من قریۃ کانت ظالمة۔

ف یہ روایت حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اور ظاہر آیت سے تو کثرت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ کمد کثیر کے لیے ہے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے صرف بستی حضور مراد لی ہے اس لیے کہ وہ بمنزلہ ان کے ایک تھی۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے بھی ارادہ فرمایا ہے۔

حدیث شریف : پانچ بڑے علموں پر پانچ سزائیں ملتی ہیں :

- ① جو قوم ظلم کرتی ہے ان پر اللہ تعالیٰ ان کے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔
- ② جو قوم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے خلاف احکام جاری کرتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ میں مبتلا کرتا ہے۔
- ③ جس قوم سے فواحش زنا وغیرہ سرزد ہوتے ہیں ان کو موت دے دیتا ہے۔
- ④ جو قوم ناپ تول میں کمی بیشی کرتی ہے اس سے اناج روک کر قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔
- ⑤ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان پر بارش بند کر دیتا ہے۔

ہر چہ بر تو آید از ظلمات و عنم
اں زبے شرمی و گستاخیت ہم

ترجمہ: جو تجھ پر ظلم اور غم آتا ہے وہ تیری بے شرمی و گستاخی کی وجہ سے ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالِ وَالْجَبَلِ وَالْجَبَلِ وَالْجَبَلِ
تفسیر عالمانہ معنی میں مستقل ہوتا ہے یعنی ایسی شے بنا جس کی پہلے اصل موجود نہ ہو۔

اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے آسمان جو ایک قہر اور خیمہ کی مانند ہے نہیں پیدا فرمایا۔

وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالِ وَالْجَبَلِ وَالْجَبَلِ وَالْجَبَلِ
اور زمین کو جو کہ بچھونے کی طرح ہے۔ وَاَبْنَيْنَاهُمَا اور جو ان کے مابین عجائب و غرائب اور دیگر جملہ مخلوقات کے تمام انواع کو۔ الْجِبَلِ ○ در انما لیکہ ہم بحث کام کرنے والے ہوں۔ یہ لعب فلاں سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی کسی مقصد صحیح کو بلا قصد کرے۔ یہاں لعبین یعنی عابثین ہے یعنی ہم نے انھیں بحث نہیں پیدا فرمایا بلکہ ان کے تخلیق میں بے شمار کمیتیں اور مصلحتیں ہیں مثلاً ان کی تخلیق وجود انسان کے لیے مبدا اور اس کی معاش کا سبب اور معرفت الہی کی بہترین دلیل ہے اور انسان کا اصل مقصد بھی معرفت ہے۔

برگ درختاں سبز در نظر ہوشیار

ہر ورقے دفتر نیست معرفت کردگار

ترجمہ: ہر پتہ کی نظر میں سبز برگ درختاں کا ہر پتہ معرفت کردگار کا ایک بڑا دفتر ہے۔

فہر شے لطف الہی کا منظر ہے یا اس کے قہر کا۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ ہر ذرے میں عجیب و غریب اسرار و رموز پوشیدہ

ہیں۔

بگلہ بچشم فکر کہ از عرش تافہش

در بیچ ذرہ نیست کہ سرے عجیب نیست

ترجمہ: غور سے دیکھ کر انعرش تافرش کوئی ذرہ ایسا نہیں جس میں راز الہی نہ ہو۔

سوال: آیت سے معلوم ہوا کہ لعب اللہ تعالیٰ کا فعل نہیں بلکہ وہ لاعبین کا فعل ہے اس لیے کہ لاعب لعب کا اسم فاعل ہے اور اللہ تعالیٰ لاعب نہیں موضوع کی نفی فعل کی نفی کو مستلزم ہے؟

جواب: ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کاسب بندہ یہاں اس کی تخلیق و قدرت کا بیان ہے کہ لعب کے اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس تقریر سے اس سوال کا جواب ظاہر ہے۔

لَوْ أَسَدُكَ أَنْ تَتَّخِذَ لَهْوًا۔ یہاں پر لہو بھنے ہر وہ شے جس سے لہو لعب کی جائے لینے مصدر بھنے اسم مفعول ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

لہوت بالشیء لہوا۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی شے لہو لعب کی جاتے۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ لہو ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کھیلے اور اسے دیکھ کر خوش ہو جیسے اولاد اور بیوی۔
ف: امام راغب نے لکھا کہ لہو ہر وہ شے جو انسان کو مقصد و مراد سے غافل کر دے اور جس شے سے انسان نفع اندوز ہو۔
لو اردنا ان نتخذ لہوا، میں اولاد اور بیوی مراد لینا "زینۃ الحیوۃ الدنیا" کے عموم سے ہے بعض افراد کی تفصیل کو مستلزم ہے۔

ف: جلالت میں لہو سے صرف اولاد مراد لینا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کی وجہ سے ہے اور اولاد اور بیوی ہر دونوں شیخ نجم الدین نے اپنی تاویلات میں مراد لی ہے۔ اور یہ بزرگ شریعت و طریقت کے جامع اولیاء کے اکابرین سے ہیں۔ اور اسی سبب پر "ولکھ الویل مہاتصفون" بھی دلالت کرتا ہے۔ (کذا قال صاحب روح البیان)
ف: امام واحدی نے فرمایا کہ انسان ان ہر دونوں سے سرور و راحت پاتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے: امرأۃ الرجل و ولدہ دیکھنا تلا، یعنی انسان کے لیے بیوی بچے خوشبودار پھول ہیں۔

لَا تَتَّخِذْ لَهُ مِنْ دُونِكَ، تو ہم اسے بناتے اس لیے کہ ہم اس پر قادر ہیں۔ اس لیے کہ ہر شے اسی کی قدرت سے متعلق ہے لینے ہم جسے چاہیں اپنے لیے چن لیں خود میں سے یا ان کے ماسوا کوئی اور۔

ف: امام واحدی نے فرمایا کہ ہم اسے اپنے لیے ایسے چن لیں کہ تعین ظاہر بھی نہ ہونے دیں اور نہ تم اسے جھانک کر دیکھ کر اس لیے کہ بیوی بچے انسان کے پاس ہوتے ہیں نہ کہ اس کے غیر کے ہاں۔ اس معنی پر لہذا بھنے عندنا ہے۔

إِنْ كُنَّا فَرِحِينَ ○ اگر ہم کرنے والے ہوتے لیکن ایسا ہمارے لیے محال ہے۔ بایں معنی کہ ہم اس کا ارادہ نہیں کرتے کیونکہ یہ حکمت الہی ہے۔

اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمیں اولاد اور بیوی اور دیگر امور کو اپنے لیے اختیار کرنے کی قدرت نہیں کہ ہم اسے قطعاً اپنے لیے

اختیار بھی نہ کر سکیں۔

تاویلات نجیہ میں ہے کہ ہماری بارگاہ ایسی غبارِ اَلود باتوں سے پاک اور ہماری جناب کبریا کی ایسی کمزوری سے منزہ ہے بلکہ ہمارے ملائکہ مقربین بھی ایسے امور سے منزہ ہیں حالانکہ وہ ہمارے مکرم و مقرب بندے ہیں جب ہمارے بندے منزہ ہیں تو خالق کائنات کا منزہ ہونا اولیٰ ہے۔

ف : ان شرطیہ ہے یعنی علی الشرح والتقدیر ان کا جواب مخدوف ہے اس لیے کہ اس سے پہلے کا جملہ اس پر دلالت کرتا ہے اب عبارت یوں ہوگی :

ان کنا فاعلین لا نتخذ نالا۔

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ۔ یہ انقضاء الولد اور اس کے ارادہ سے اعراض ہے گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اولاد وغیرہ کا ارادہ نہیں رکھتے بلکہ ہماری شان یہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر غلبہ دیں منہج اس کے ایمان و قرآن وغیرہا کا غلبہ ہو و کفر و دیگر باطل امور پر۔

ف : امام راغب نے لکھا ہے کہ 'قذف' یعنی دور سے تیر پھینکنا۔ اس بعد کی مناسبت سے کہا جاتا ہے : منزل قذف و قذیف و بلدة قذوف یعنی طور و جعیدہ۔

ف : باطل حق کی نقیض ہے یعنی باطل کو کوئی ثبات نہیں جب حق اس کا مقابلہ کرتا ہے۔

فَيَكْذِبُ مَخْطُءٌ پس حق باطل کو تباہ بلکہ مٹا دیتا ہے :

ف : مفسرین فرماتے ہیں کہ تغليب و تسلط کے بجائے اس لفظ کو استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح حق کو باطل کے تسلط کو قذف سے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جس طرح مرمی (پتھر سے ماری ہوئی شے) کی حالت ہوتی ہے ایسے ہی باطل کو سمجھنے کے حق کے مقابلہ میں مٹ کر فنا ہو جاتی ہے اور دھم یعنی کھوکھلی اور نرم شے کو توڑنا اور دماغ کو اسی معنی سے بیا گیا ہے کہ اس کی کیفیت کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس کی اوپر کی جھلی سخت مضبوط ہوتی ہے حق کو ایک مضبوط جسم (جیسے برہ، یا قوت) سے تشبیہ دی گئی ہے اور باطل کو ایک کھوکھلی اور نرم شے جیسے مٹی وغیرہ سے جیسے مضبوط چیز سے نرم اور کھوکھلی شے پاش پاش ہو جاتی ہے ایسے ہی حق سے باطل مٹ کر فنا ہو جاتا ہے۔

ف : صاحب مفتاح نے فرمایا کہ القذف والدমে کا استعمال اجسام میں ہوتا ہے۔ قذف کو حق کے لیے اور دمه کو باطل کے لیے استعارہ کیا گیا ہے۔ اس معنی پر مستعار منہ حسی اور مستعار لہ عقلی ہے گویا حسی کو عقلی سے تشبیہ دی گئی ہے صورتہ عقولہ کو ایسے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے جو صورتہ محسوس پر دلالت کرتی ہیں تاکہ سامع کے ذہن میں حدیثہ عقول مکمل طور پر متشکل ہو۔

فَاِذَا هُوَ تَرَاهُ حَقًّا پس اس وقت باطل پورے طور پر مٹ کر فنا ہو جاتا ہے۔

ف : نہ ہوتی دراصل روح کے نکلنے کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے۔

نرہقت نفسہ ای خرجت من الاسف۔

اذا صفا جاتیہ کے بعد مجد اسمیہ لانے میں اس کے فوری طور پر مٹنے اور فنایت کی طرف اشارہ ہے گویا باطل کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اسے تشریح المجاز کے طریق پر بیان فرمایا ہے اس لیے کہ روح کا ٹکنا مستقار منہ کے منہ کے مناسب ہے یعنی دمغ کے اس لیے کہ دماغ ہواس کا مجمع ہے۔ جب دماغ کو کوئی زخم پہنچتا ہے تو حیوان مرجاتا ہے۔ ایسے حق کے غلبے سے باطل مٹ کر فنا ہو جاتا ہے۔

حق کے تین مراتب ہیں، اسی طرح باطل کے بھی تین مراتب ہیں۔ حق کے مراتب یہ ہیں :

تفسیر صوفیانہ

افعال الحق

①

صفات الحق

②

ذات الحق تعالیٰ۔

③

افعال الحق کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اوامر پر مامور فرماتا ہے تو منہیات کا بطلان مٹ جاتا ہے۔ صفات الحق کا مطلب یہ ہے کہ جب صفات الحق بندوں پر متجلی ہوتے ہیں تو بندوں کے صفات کا بطلان ختم ہو جاتا ہے۔ ذات الحق کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی ذات متجلی ہوتی ہے تو تمام ذوات فنا پذیر ہو جاتی ہیں۔ لہذا قال تعالیٰ : کل شیء ہالک الا وجہہ۔

اس تقریر پر ”وقل جاء الحق ودمق الباطل“ دلالت کرتا ہے۔

جن بزرگوں نے ”انا الحق“ کہا ان کا حال یہی ہو گیا تھا کہ ان پر ذات حق تعالیٰ یا اس کی ذاتی انا الحق کی تجسیم صفت متجلی ہوئی تو بندے کا باطل وجود فانی ہو گیا جب ذات حق جلوہ گر ہوئی تو باطل وجود مٹ گیا اس پر خود ذات حق نے لسان موصوف بصفۃ الحق سے فرمایا۔

حضرت مغربی علیہ الرحمۃ نے فرمایا :۔

ناصر و منصور می گوید انا الحق المبین

بشنو از ناصر کہ ان گفتار منصور نیست

ترجمہ : ناصر و منصور کہتے ہیں انا الحق۔ ناصر فرماتا ہے کہ یہ منصور کی گفتار نہیں۔

حضرت خجندی قدس سرہ نے فرمایا :۔

ہر کہ بدار فنا جبہ ہستی بسوخت

زمر سوئی اللہ بخواند سر انا الحق شنود

ترجمہ : جس دار فنا میں ہستی کا جبہ جلا ڈالا اسی نے مسموم کی اور اسی نے انا الحق کا راز سننا۔

اور فرمایا :-

اسرار انا الحق سخن نیک بلند است
معنی چنیں بسر دار نیابی

ترجمہ : انا الحق کے اسرار و رموز بہت بلند ہیں اس معنی کو دار پر پڑھنے سے حاصل کیا جاسکتا ہے ۔

تفسیر عالمائے وَلَكُمْ الْوَيْلُ - اجمعی نے فرمایا کہ الویل یعنی القیوس ہے اور کبھی میں متعل ہوتا ہے اور ویس استغفار میں اور ویع ترجم میں جس نے ویل ایک وادی بہنم کی کہا اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ نفاقت میں اسی وادی کے لیے وضع کیا گیا ہے بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہی مکہ فرمائے گا اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا اور اس کے لیے جہنم ثابت ہوگئی ۔

اب معنی یہ ہو کہ اسے مشرک و تمہارے لیے ہلاکت ثابت ہوگئی ۔

مَنْ تَصِفُونَ ○ من تلیلیہ استقرار کے متعلق ہے یعنی بوجہ اس کے کہ تم اللہ سبحانہ کے لیے ایسی وصفیں بیان کرتے ہو جو اس کی شان جلیل کے لائق نہیں مثلاً اس کے لیے یہی بچوں کا الزام لگانا اور اس کے کلام مبارک کو جادو و اضعاف احلیم و دیگر باطل اوصاف سے موصوف کرنا ۔

وَلَهُ ، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ۔ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ آسمانوں اور زمین کی جملہ مخلوقات ایجاد آدھی اور بندگی کے لحاظ سے بھی ۔ وَمَنْ عِنْدَ كَا عطف الخاص علی العام کے قیل سے ہے ۔ اس سے ہلاکہ کرام مراد ہیں جو بوجہ کرامت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہیں جیسے بادشاہوں کے مقرب ہوتے ہیں ۔ یہ بطریق تمثیل فرمایا ہے تاکہ باقی (عام) مخلوق پر ان کی شرافت و فضیلت کا اظہار ہو جائے اس سے جمیع مخلوق (مثلاً انبیاء اور خواص اولیاء) پر فضیلت کا اظہار مطلوب نہیں جیسے باقلانی اور معتزلہ کا عقیدہ ہے ۔ یہاں پر عنیدۂ شرافت کی ہے مکانیت اور جہت مراد نہیں ۔

سوال : عند ظروف مکانیہ سے ہے تم کہتے ہو کہ یہ مکانیت وجہ کے لیے نہیں ؟

جواب : عرب میں قرب مکانی اور منزلت کو کبھی مکان و مسافت سے تشبیہ دی جاتی ہے وہی یہاں مراد ہے گویا مشبہ بول کے مشبہ یہ مراد لیا گیا ہے ۔

ف : کا شفی نے لکھا کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب ہیں تم ان کی پرستش کرتے ہو ۔

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنی عظمت کا خیال کر کے مزہ نہیں مارتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر فخر و مباہلات کرتے ہیں ۔ اسی لیے بشر پر لازم ہے کہ وہ اپنے خضوع اور کمزوری کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرے ۔ یہ جملہ و من عندہ سے حال ہے ۔

مولانا ابوالسعود نے من عندہ کو مبتدا اور لایستکبرون کو اس کی خبر بنایا ہے۔

وَلَا يَسْتَحْيُوْنَ ۝ اور وہ تھکتے نہیں۔

حل لغات: حمر والستحسر یعنی تعب و اعینی یعنی استعفل یعنی فعل ہے جیسے استعربنے قسراً ہے۔
مفردات: امام راغب علیہ الرحمۃ میں ہے کہ الحسر یعنی کشف اللبس عما علیہ، مثلاً کہا جاتا ہے:
حسرت عن الذماع۔

اور 'الحاسر' ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس پر نذرہ ہو نہ خود۔

اہل عرب کہتے ہیں:

الناقۃ حسیر (ہر وہ اونٹنی جس میں سے گوشت اور طاقت ختم ہو جائے)۔

الحاسر واللعی ہر وہ جس کے قومی بالکل منکشف ہو جائیں۔ تھکے ماندے انسان کو حاسر و محسور کہتے ہیں تو اس لیے کہ کام کرنے سے اس کے قومی اسے جواب دے بیٹھے اور محسور اس لیے کہ تھکان نے اس کے قومی کو تھکادیا۔ کسی شے کے فوت ہونے سے غم لاحق ہو یا کسی امر کے ارتکاب سے ندامت حاصل ہو تو اسے حسیرہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گواہ کا جہل کھل گیا یا بس منی کہ اس جہل نے اس فعل کے ارتکاب پر براغیبتہ کیا تھا یا اس غم کے ادراک اور حملے سے کمی کو پورا کرنے سے اس کے قومی تھک گئے ہیں۔

يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ملائکہ کرام کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں یعنی ہر وقت ہی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عروس، بیوی، بچوں اور شریک سے پاک ہے۔ اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ لَا يَفْطُرُونَ ۝ لہجہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے فارغ نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کا کوئی اور مشغولہ ہے اس لیے کہ ان کی زندگی کا دار و مدار ذکر اور تسبیح و تہلیل اور عبادت پر ہے جیسے انسان سانس کے بغیر اور مچھلی پانی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی ایسے ہی ملائکہ کا حال ہے کہ وہ عبادت الہی کے بغیر ان کا زندہ ہونا محال ہے جیسے ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا وغیرہ ہمارے سانس کے لیے حامل نہیں ایسے ہی ان کے دیگر مشاغل مثلاً پیغام رسانی اور کسی پر لغتیں بھیجنا تسبیح ہی سے حامل نہیں۔ حضرت عبد اللہ بن حارث رحمۃ اللہ نے حضرت کعب سے عرض کی کہ ملائکہ کرام تبلیغ رسالت اور شیطاں اور کفار پر نیت کیسے کرتے ہوں جب کہ ان کی ہر وقت تسبیح پڑھنے میں زندگی بسر ہوتی ہے۔ جواب میں حضرت کعب نے یہی فرمایا کہ جیسے ہماری سانس ہمارے دیگر امور سے نہیں رکتی ایسے ہی ان کی تسبیح دوسرے اعمال سے بند نہیں ہوتی۔

سوال: تسبیح اور لغت بھیجنا ایک ہی عضو سے ادا ہوتے ہیں ایک وقت ملا کر سے یہ دونوں کام کس طرح ادا ہو سکتے ہیں؟
جواب: اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایک زبان کے علاوہ کئی زبانیں پیدا فرمائے کہ کسی سے وہ تسبیح و تہلیل اور کسی سے

نعت کرتے ہوں۔

جو اب وہاں دوام سے عزم مراد ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں نماز باجماعت پر دوام رکھتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا عزم ہوتا ہے کہ کبھی بھی نماز باجماعت سے کمی نہ کرے گا ایسے ہی ان کا تیج پر ہر وقت عزم رہتا ہے اور کسی خاص مقرر وقت پر اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ (لکھنا فی الکبیر)

بعض ہمارے دور میں بھی اور صاحب روح البیان کے زمانہ میں کہا کرتے کہ جب بندہ واسل پھر جہال صوفیوں کا رد ہو جاتا ہے تو اسے عبادت کی حاجت نہیں رہتی، یہ ان کی جہالت اور حماقت ہے حالانکہ ارباب حقیقت اور اصحاب طریقت فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کو محاکلف شرعی کی مشقت بایں معنی زائل ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ انھیں مشقت کا احساس نہیں ہوتا بلکہ ایسے مجاہدے انھیں شہد سے زیادہ میٹھے اور لذیذ لگتے ہیں اس لیے کہ انھیں عبادت کی بزرگی کا اب پتہ چلا ہے کہ یہی حب الہی کا وسیلہ بنی ہے اور اسی سے تجلیات نعتی کا مشاہدہ نصیب ہوا ہے۔

صاحب روح البیان کے پیر و مرشد کی تقریر بعض جاہل پیروں نے ہمارے دور میں یہ تاثر پھیلایا ہوا ہے کہ عبادت اور بعض جاہل یہ سیر ظاہری سے کوئی فائدہ نہیں۔ صاحب روح البیان نے انکار فرماتے ہوئے لکھا ہے :

”میرے پیر و مرشد قدس سرہ نے فرمایا کہ عبادت کی لذت اس خوش قسمت انسان کو محسوس ہوتی ہے جسے معرفت حق مکمل طور پر نصیب ہوتی ہے بلکہ اسے مشاہدہ حق کے بعد عبادت کی شان معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ سلطان کی ملاقات اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کے معافی ہو، یعنی عبادت کو تو کوسوں دور بٹھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حجاب کی عبادت فتنہ اور سستی اور غفلت پر مبنی ہوتی ہے بخلاف اہل کشف و عارفین اور کاملین کے کہ انھیں عبادت سے راحت و سرور اور لذت نصیب ہوتی ہے وہ عبادت کو عبادت کے طور پر کرتے ہیں ان کے لیے عبادت میں سہولت اور آرام ہوتا ہے“

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اس لیے کہ وہ غفار ہے کہیم ہے۔

فتۃ الامم راغب علیہ الرحمہ نے کہا کہ فتنہ یعنی حدۃ (دیرینہ) کے بعد کون اور شدت کے بعد نرمی، قوت کے بعد ضعف۔

کما قال اللہ تعالیٰ :
یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبیین لکم علی فتنۃ من السوء۔

یہ : اضافہ از فقیر اویسی نعم لہ۔

یہاں پر فترت سے وہ زمانہ مراد ہے جو دنیا پر رسول کے بغیر گزرا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یفتنون بفتنہ خوشی سے عبادت میں لمحہ بھر آرام نہیں کرتے۔

حدیث تشریف: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
 لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فمن
 فتر الى سنتي فقد نجا والا فقد هلك
 ہر کام کرنے والے کو جوش چھوٹا ہے اور ہر جوش کو سکون
 لازم ہے جو شخص میری سنت سے سکون پاتا ہے اسے
 نجات و نرہلاکت ہے۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ باطل حملہ آور ہو کر پھر مٹ جاتا ہے اور حق اُن مٹا اور دائمی دولت ہے۔
 من فتروا لی سنتی کا مطلب ہے کہ سنت سے سکون پانا یعنی اس پر عمل نہ کرنے کی کمزوری بہتر ہے۔ دراصل
 نزاکت اور سناہر کے درمیان فاصلہ کو کہا جاتا ہے مثلاً اہل عرب کہتے ہیں:
 فتوتہ یفتوی وتشر بہ بشری۔

یہاں پر فترت سے یہی فاصلہ مراد ہے۔ کذا قال الامام الراغب الاصفہانی فی المفردات۔

اَمَّا اتَّخَذُوا الْاِلٰهَةَ یہ امر منقطع اس سے قبل لفظ بل مع حمزہ محذوف ہے اور حمزہ کا انکار وقوع
 کے لیے ہے واقع کے انکار کے لیے نہیں۔ اتخذوا کی ضمیر مشرکین کی طرف راجع ہے اور الہة سے اصنام (بت) مراد
 ہیں۔ مِّنَ الْاَمْرِضِ۔ اتخذوا کے متعلق ہے یعنی ابتداً اتخاذا من الامراض یعنی انھوں نے اپنے بت
 زمین سے لینے اس کے پتھروں سے یا اس کے بعض جو اہر جیسے کوڑیاں اور تانبے سے گھڑ کر تیار کیے تھے اس سے ان کے
 تیار کردہ بتوں کی تعمیر مطلوب ہے۔ اور تخصیص کا اظہار نہیں کہ وہ صرف زمین سے بت تیار کرتے تھے باقی اشیاء سے نہیں۔
 هُجْرٌ يَنْشُرُونَ ○ انشرہ اللہ سے ہے یعنی احیاء یعنی وہ موتی کو اٹھاتے ہیں۔ یہ جملہ اعتقاد کی صفت
 ہے اسی جملہ پر انکار و تحسین کا دار و مدار ہے یعنی ان کی حماقت و جہالت صرف بتوں کو گھڑ کر ان کی پرستش کی وجہ
 سے نہیں ہے اس لیے کہ یہ کام تو ان سے ہو چکا بلکہ اس وجہ سے ہے کہ باوجود کہ وہ جانتے ہیں کہ انھوں نے ایک حقیر
 اور ذلیل مٹی سے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے اور یہ بت پتھروں اور ڈھیلوں کا مجموعہ ہیں لیکن پھر ان پر عقیدہ
 رکھتے ہیں کہ یہی بت تمام موتی زندہ کریں گے۔

سوال: انھوں نے صراحتاً کبھی نہیں کہا کہ ان کے معبودان باطل موتی کو زندہ کرتے ہیں بلکہ ان کا عقیدہ اہل اسلام کی طرح
 تھا کہ موتی کو زندہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ سے خاص ہے۔ چنانچہ قلا من یحیی العظام وہی الخ سے
 واضح ہے؟

جواب: اگرچہ انھوں نے اپنے بتوں کے لیے صراحتاً ایسے عقیدے کا اظہار نہیں کیا لیکن ان کی بتوں کی پرستش اور

پھر ان کے معبود حق کی جملہ صفات کے مستحق ٹھہرانے سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے معبودوں کے لیے تخلیق و احیاء جیسے صفات کے قائل تھے ورنہ ان کو معبود ماننا کیسا۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ ۖ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے شریک کی تنزیہ عقلی دلیل سے بیان فرمائی ہے۔ اور یہاں پر الا بمعنی غیر ہے اس لیے کہ یہ الہیہ کی صفت ہے۔
اب مننے یہ ہوا کہ اگر آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہوتے جیسے ان کا باطل عقیدہ تھا اس میں معبود حقیقی کو اپنے معبودان باطلہ میں شامل کر کے مانیں یا نہ مانیں۔

لَفَسَدَتَا ۖ الفساد بمعنی شے کا اعتدال سے خارج ہونا۔ وہ خروج قلیل ہو یا کثیر اس کی نقیض صلاح آتی ہے جو شے بھی حد اعتدال سے خارج ہو جائے وہ نفس ہو یا بدن (اسی طرح تمام اشیاء پر فساد کا اطلاق ہوتا ہے یعنی زمین و آسمان اسی نظام مشاہد کی حد اعتدال سے نکل جاتیں اس لیے کہ دو شخصوں کا ایک نظام نہیں چل سکتا اور دو بادشاہوں کی تدبیر سے رعیت بگڑ جاتی ہے جب تالی کا انشمار ہوا تو مقدم کا انتہا متعین ہو گیا۔

توحید کے لیے عقلی دلیل تاویلات تجزیہ میں ہے کہ کثیر الہتداد معبود یا تو الوہیت اور کمال قدرت میں تمام برابر ہوں گے یا بعض کامل ہوں گے اور ناقص یا کل ناقص ہوں گے اور وہ الوہیت میں ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے اور جو معبود کچھ کامل ہوں گے اور کچھ ناقص تو عقل کا تقاضا ہے کہ ناقص کی کامل کو کوئی ضرورت نہ ہوگی اور جو ناقص ہے وہ الہیہ کے قابل نہیں اور جو کل کے کل ناقص ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کی اعانت کے محتاج ہوں گے جب وہ خود محتاج ہیں تو معبودیت کے کس طرح مستحق ہو سکتے ہیں بہر حال کل کے محتاج ہوں گے اور کل ایسا اکل ہو کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو وہ صرف اللہ واحد صمد کی ذات ہو سکتی ہے جو ماسوا کا محتاج نہیں بلکہ ماسوا اسی کا محتاج ہے۔
اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہوں تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا اس لیے کہ کامل مدبر فی الالہیہ کے سوا اور معبودان باطلہ کا بحر فی التدبیر کا تقاضا یوں ہے اب چونکہ زمین و آسمان کا نظام صحیح سالم ہے فلذا معبود صرف ایک ہے ہے

یہاں وساور ویکتا توئی
بکملہ ضعیفند و توانا توئی
چوں قدمت بانگ بر ابلق زند
بز تو کہ یارو کہ انا الحق زند

ترجمہ : دونوں جہانوں میں قادر ویکتا تو ہے۔ تمام کمزور اپنے قدرت والا تو ہے۔ جب تیرا قدم گھوڑے پر پڑتا ہے تیرے سوا کسی کو ہمت نہیں کہ وہ انا الحق کہے۔

فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ○ پس اللہ تعالیٰ رب العرش کی کفار کے ان اقوال کی تزیہ بیان کر دے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد اور بیوی اور اس کے شریک ثابت کئے اس لیے کہ یہ امور جہانیت کو مستلزم ہیں اگر اللہ تعالیٰ جسم ہوتا تو کائنات کی تخلیق پر قدرت نہ رکھتا نہ ہی تدبیر عوالم اس کے بس میں ہوتی۔ علاوہ انہیں جسم مرکب اور اس کا تجزہ ہوتا اور یہ حدود کی علامتیں اور ممکن کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ تو واجب الوجود ہے اور واجب الوجود ایسی باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔

فائدہ صوفیانہ تادیلاتِ نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے بجز اور محتاجی کی تزیہ بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ عرش کا خالق وہی ہے اور عرش کمونات کی طرف فیض رسانی کا مرکز اور مصدر ہے اس سے دیگر تمام معبودوں کے وجود کا بطلان بھی ہو گیا اور ان لوگوں کا رد بھی ہو گیا جو (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کو عرش کا یا دوسرے معبودوں کی اعانت و امداد کا محتاج مانتے ہیں۔

مثنوی شریف میں ہے

واحد اندر ملک او یار نے
بند گانش را جز او سالار نے
نیت خلقتش را دگر کس مالک
شرکتش دعویٰ کند جز مالک

ترجمہ: وہ واحد ہے ملک کا اس کا کوئی مددگار نہیں بندوں کا سالار صرف وہی ہے۔

مخلوق کا مالک اس کے سوا اور کوئی نہیں اس کی شرکت کا مدعی تباہ و برباد ہوتا ہے۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ بعض منکبین جیسے طبائعین نے اللہ تعالیٰ پر افر کیا ہے دہریہ و دیگر بد مذہب کا تعارف کر جینے تا اثرات و اقیقہ مقنیاتِ طبعیہ سے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ایسے قائلین کا امام و مقرر طیس ہے اور سوفسطائے کہتے ہیں کہ موجودات کا کوئی وجود نہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اثبات و نفی کے بھی قائل نہیں۔ اور شفیقہ کا عقیدہ ہے کہ معبود وہ ہیں ایک سے خیر کا اور دوسرے سے شر کا صدور ہوتا ہے۔ ان بد بختوں کو تمام اہل کشف اور اہل برہان لعنت کرتے ہیں اور دلیل کے طور پر انھیں فرماتے ہیں کہ جب ایک جسم کے دو دل اور ایک بدن کے دو نفس اور ایک آسمان کے دو سورج نہیں ہوتے تو کائنات کے دو معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ انکھوں سے مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ سورج ایک ہے اگر وہ ہوتے تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا جب ایک سورج کو دوسرے کی شرکت کائنات کو نقصان پہنچاتی ہے تو دوسرے معبود کے ماننے سے کس طرح نظام نہ بگڑے۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ تمام کائنات کے لیے صرف ایک معبود ہے اور اسی کے لیے کمال ہے اور بس

يشهد الله اميناً يبدو

انه لا اله الا هو

(ہر جگہ سے صدا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔)

تفسیر صوفیانہ

ارباب حقائق کہتے ہیں کہ اگر آسمان روحانیت اور ارض بشریت میں بہت زیادہ مديات ہوں مثلاً آسمان روحانیت میں عقل اور ارض بشریت میں ہوائے نفسانی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت بواسطہ انبیاء علیہم السلام اور شرائع کے سوا ہو تو آسمان روحانیت اور ارض بشریت فاسد ہو جائیں جیسے عقل و ہوائے نفسانی کی تدبیر سے فلاسفہ و طبائیر و ہریرہ، اباحیہ اور ملاحدہ کا آسمان روحانیت اور ارض بشریت فاسد ہوئے ان کے آسمان روحانیت کے فساد کا معنی یہ ہے کہ ان کے قدم جادۂ توحید اور صراط وحدانیت سے ڈگمگائے یہاں تک کہ اللہ واحد قدیم کے مقابلہ میں ایک دوسرا شریک قییم ثابت کیا یعنی عالم کو قدیم مانا انھوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا تو ہدایت حق نہ پاسکے۔
مثنوی شریف میں ہے ۛ

اے بیرونہ عقل ہدیہ تا الہ

عقل انجا کمترست از خاکہ راہ

ترجمہ: اے عقل کا تھلے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جانے والے عقل تو ہاں خاک کے برابر ہی نہیں۔

ان کی زمین بشریت کے فساد کا یہ معنی ہے کہ ان کے قدم جادۂ عبودیت اور صراط شریعت و متابعت سے ڈگمگائے یہاں تک کہ انھوں نے ہوائے نفسانی کے طاغوت اور شیطان کی پرستش کی اور ان کے فساد کا انجام یہاں تک پہنچا کہ جے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"مسم بکم عمی قلہ لا یعقلون"

ف شیخ ابوالعثمان مغربی قدس سرہ نے فرمایا: جو شخص اپنے اوپر سنت نبوی کا التزام کرتا ہے کہ ہر حکم کی پابندی اور ہر نہی سے باز رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اسی کے لیے بغض رکھتا ہے تو اس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہوگی اگر وہ اپنے اوپر ہوائے نفسانی کا التزام کرتا ہے تو اس سے بدعات سیئہ صادر ہوتی ہیں۔

سبق ساکب پر لازم ہے کہ وہ طریقہ وسط کو اختیار کرے یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرے اس لیے کہ یہی راستہ جنت و قربت و صلت تک پہنچاتا ہے۔ کمال صدق و اخلاص کے حصول میں جدوجہد کرے اس لیے کہ اہل اختصاص کا زادی یہی چیزیں ہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ فیض و کریم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فیض عام سے مشرف فرمائے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ (امین)

تفسیر عالمانہ لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُدًى يُسْئَلُونَ ○ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے کسی قسم کا سوال نہ ہوگا البتہ بندوں سے ہر چھوٹے بڑے کام کے متعلق سوال ہوگا۔

ف: کسی شے کی لاعلمی کے متعلق علم حاصل کرنا اور ایسے امر کو معلوم کرنا جو حقیقت حال سے باخبر کرے اسے سوال سے تعبیر کرتے ہیں اس کا جواب زبان سے ہو یا اس کے خلیفہ یعنی ہاتھ سے لکھ کر یا اشارہ کر کے۔

سوال: سوال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں اس سے تو اس کی جہالت ثابت ہوتی ہے؟

جواب: جیسے سوال جہالت سے کیا جاتا ہے ایسے ہی دشمن کو خاموش کرانے کے لیے اور دوسروں پر حقیقت کے اظہار اور اتمام حجت کے لیے بھی ہوتا ہے ورنہ وہ تو عالم الغیوب والشہادہ ہے اسے سوال کی کیا ضرورت علاوہ انہیں کبھی سوال سے سبیل الاستکشاف بھی ہوتا ہے جیسے رب انبیاء کون فی غلام کا سوال علی سبیل الاستکشاف ہے۔ ایسے ہی کبھی علی سبیل التصدیق والحاظہ بھی ہوتا ہے جیسے کافر کا قول قرآن میں ہے :

رب لحر حشرت نی اعیى وقد كنت بمصیرا۔ لے رب! تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو آنکھوں

والا تھا۔

ف: بحر العلوم میں آیت ”لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ“ الخ کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس لیے سوال نہ ہوگا کہ وہ رب ہے مالک اور علام الغیوب ہے اس کے علوم کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ماسوائے اس کے بندے اور مملوک ہیں وہ تمام اس کی تعلیم کے بغیر جاہل ہیں اس کے بتائے بغیر تمام بے خبر ہیں۔ اس لیے جاہل کے لایق نہیں کہ وہ اپنے آقا و نبی پر اعتراض کے طور پر کہے کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا یا یہ کام نہ کیا۔

دھدھ یسئلون اور بندوں نے اس لیے سوال ہوگا کہ وہ اس کے مملوک بندے خطا کار ہیں اس لیے ان سے سوال ہوگا کہ تم نے یہ کام آپ کیوں کیا یا یہ کام نہ کیا۔

ف: اکابر پر اعتراض کے طور پر سوال کرنا شوم سختی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کو جوش آتا ہے اور مترض اس کے عذاب و غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

مزن زچون و چرا دم کہ بنده مقبل

قبول کرد بجا ہر سخن کہ جانا گفت

ترجمہ: مقبول بندے پر چون و چرا نہ کیجئے جو محبوبان خدا کہیں اسے دل و جان سے قبول کر دو۔

اسی اعتراض کی نحوست تھی کہ یونہی شیطان ابلیس نے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا تو ملعون ٹھہرا اور نرمہ کفار و مردودین میں شامل ہوا جب کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ آدم علیہ السلام کا حکم فرمایا تو شیطان نے اعتراض کے طور پر کہا وعا مسجد لسن خلقت طینا۔ اسی اعتراض کی نحوست سے ہاروت و ماروت کو سزا ملی جب کہ انھوں نے آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اعتراض کیا۔

سبق جب مخلوق کے بارے میں اعتراض کی یہ سزا ہے تو خالق کائنات پر اعتراض کرنے کی کیا سزا ہوگی اور دور حاضر میں بعض جدت پسند اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات اور ان کے اندر غور و خوض کر کے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سابقہ ائم میں بھی اہل ہوا متفرقین منکرین انہی وجوہ سے تباہ و برباد ہوئے کہ انھوں نے ان مسائل کو اٹھایا جنھیں صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کہ ام اور اولیاد کا ملین رحمہم اللہ تعالیٰ بیان کرنے سے گھبراتے تھے اس لیے کہ ان مسائل کے اظہار سے ذات و صفات پر شبہات پیدا ہونے کا خطرہ تھا لیکن بعد میں آنے والے ملحدوں نے وہی مسائل کھڑے کیے تو شبہات میں بڑکھو بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اگر وہ یہ مسائل کھڑے نہ کرتے تو ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتے۔

مسئلہ خلاصہ یہ ہے کہ اہل حق کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فعل اور اس کے تخلیقی انور میں اعتراض کرنا کفر ہے اس پر وہی جرات کر سکتا ہے جو کافر گمراہ اور گمراہ کن ہوگا۔

قائدہ دہائی کش اسی طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنا بھی کفر ہے اسی لیے کہ آپ ہر بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرماتے ہیں آپ کی کسی بات میں خواہش نفسانی کو دخل نہیں ہوتا اسی لیے ان پر اعتراض کرنا دونوں جہانوں کی تباہی و بربادی کو مول لینا ہے۔

حدیث شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ”اے لوگو! تمھارے اوپر حج فرض ہے۔“

یہ ارشاد گرامی سن کر حضرت عکاشہ بن محضر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے یا صرف اسی سال۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نعم اہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا اگر ہر سال فرض ہوتا تو تم اسے چھوڑ کر گمراہ ہو جاتے۔ فلذا تم مجھ سے اس قسم کے سوالات مت کیا کرو جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ تم سے پہلی قومیں بھی کثرت سوالات و اختلافات اور رسل علیہم السلام پر اعتراض و انکار کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں۔

آپؐ کے اس ارشاد گرامی پر ایت یا ایہا الذین لاتسلوا عن اشیاء ان تبدلکم تشوکم نازل ہوئی۔
ایک گستاخ کی کہانی بہت بڑی بدبختی اس شخص کی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا چنانچہ
خواہش نفسانی سے خالی نہیں خواہ وہ نبی ہے یا ولی۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام بھی (معاذ اللہ) اس لیے کہ آپؐ نے
فرمایا ہے :

جب اٰی من دین کم ثلاث الطیب والنبا

وقترة عینی فی الصلوۃ۔

میں نے اسے کہا، اسے بدبختی بخدا کا خوف کہ یہ اعتراض بے جا ہے اس لیے کہ آپؐ کو نفسانی خواہش ہوتی تو فرماتے
احببت بلکہ فرمایا، حبیب (بصیغہ مجہول) اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپؐ کو مذکورہ بالا اشیاء کی محبت کا حکم منجانب اللہ تھا۔
جب وہ حکم منجانب اللہ تھا تو پھر آپؐ پر اعتراض کیا۔ اس بدبختی کی بات مجھے سخت ناگوار گذری اور مجھے سخت غم لاحق ہوا۔
اسی غم میں مجھے نیند نے گھیرا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپؐ نے فرمایا، غم نہ کھائیے میں نے
اس بدبختی کا کام پورا کر دیا ہے۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو سننے میں آیا کہ وہ بدبخت مارا گیا ہے۔
گستاخ نبوت کی سزا جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں سے نفسانی پیار تھا۔ اس سے اس کی مراد
تحقیق رسالت ہو تو ایسے بدبخت کو قتل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدبخت کو
تباہ و برباد کرے۔ کذا قال الفقہاء۔

صاحب روح البیان فرماتے ہیں :

شب ہرہ میطلبہ بدر تمامت نقصان

اودندانہ کہ آید نور تو ظاہر باشد

ہر کہ از روئے جہل پر تو سخن میراند

بشل شد اگر شئی بوعلی کافر باشد

ترجمہ (۱) چمکاؤں چو جویں رات کے چاند کو ناقص سمجھتا ہے وہ نہیں جانتا کہ یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا۔

(۲) جو شخص تجھ پر اعتراض کرتا ہے وہ غلط کار ہے اگرچہ ابوعلیؑ جیسا کافر بھی ہو۔

ایسے ہی اولیاء و شاخ اور علماء باعمل پر اعتراض کرنا بھی محرومی ہے بلکہ ان کی صحبت سے برکات نصیب نہ ہونگے نہ ہی ان سے علمی فیوض حاصل ہو سکیں گے جیسے موسیٰ و خضر علیہم السلام کا واقعہ شاہد عدل ہے۔ حالانکہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے معاہدہ کر لیا کہ ”فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لك منه ذکرا“ لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اعتراض کیا تو جدائی پر نوبت آگئی اور ساتھ رہنے کے برکات اور علمی فیوضات کے حاصل کرنے سے رہ گئے اور وہ علوم آپ کو میر نہ ہوئے جو آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے حاصل ہونے تھے۔

خوارج کی بد قسمتی خوارج کی بد قسمتی ہے کہ انھوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا اسی وجہ سے نہ صرف ان کا خروج ہوا بلکہ دین حق سے خارج ہو گئے اور انھیں کلاب النار اور شرفی تحت ادیم السمار کے القاب نصیب ہوئے۔

ولی اللہ کے گستاخ کی کہانی حضرت بائید بسطامی قدس سرہ کا ایک شاگرد آپ کا نافرمان نکلا۔ آپ نے اس کے ہاتھوں کے ساتھ پھرتا دیکھا گیا پھر چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اسے دنیا میں سزا ملی اور آخرت میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام نہ فرمائے گا اور نہ ہی اسے نظر کرم سے نوازے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہجران و فراق میں رہے گا۔

فقیر اسماعیل حق اکتا ہے۔

ہین کن بامر شد کامل جدل

تا نباشد گمراہی او را بدل

ترجمہ: خبردار! اللہ والے سے جنگ نہ کرنا کہ تجھے گمراہی کا پھندا نصیب ہو۔

تفسیر عالمانہ اَمَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِۤ اَسْتَاذًا مَّا تَتَّخِذُوا كَالْاِطْرَافِ اَمَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِۤ اَسْتَاذًا مَّا تَتَّخِذُوا كَالْاِطْرَافِ اور اس کے استعظام کے لیے اور من اتخذوا کے متعلق ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ بلکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنالیا حالانکہ انھیں یقین ہے کہ وہ الوہیت کے بالکل مستحق نہیں۔

قُلْ آپ انھیں الزام اور اتمام حجت کے طور پر فرمائیے: **هَآئِکُمْ** بحر العلوم میں ہے کہ یہ اسم فعل ہے۔ کہا جاتا ہے: **هَاتِ الشَّيْءَ** یعنی لاؤ میرے ہاں۔

بِزُہَاتِکُمْ اپنے دعویٰ پر عقل و نقلی دلیل اس لیے کہ امور دنیویہ بالخصوص ایسا عظیم الشان امر دلیل کے بغیر قابل قبول نہیں۔

حل لغات امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ برہان بروزن فعلان رجحان و بنیان کی طرح ہے۔ بعض نے فرمایا کہ برہا بیبرہ کا مصدر ہے بجے ابیض۔

قاموس میں ہر دونوں معنوں کو بیان فرمایا ہے۔ باب النون میں لکھا ہے کہ البرہان بالغنم یعنی الحجة و برہن علیہ یعنی اقام البرہان اور باب الہاء میں لکھا ہے کہ اسبرہ یعنی اتی بالبرہان۔

المفردات میں لکھا ہے کہ برہان، مؤکد ترین دلیل کو کہا جاتا ہے۔ اور وہ ہمیشہ صدق کا متقنی ہوتا ہے۔

هَذَا إِذْ كُرِّمَ مَنْ مَّيَّعَى وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلِي ط اس میں اشارہ ہے کہ ان میں تینوں کتابیں قرآن، تورات اور انجیل موجود تھیں یعنی جس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں قرآن مجید کی تابعداری کی وہ نجات پائے گا اور یہ قیامت تک لوگوں کے لیے نصیحت اور دستور العمل ہے اور تورات و انجیل اہم سابقہ کے لیے وعظ و نصیحت اور دستور العمل رہیں۔ اب انھیں پہنچنے کے طور پر فرمایا کہ ان ہر تینوں کتابوں کا مطالعہ کرو اور دیکھو ان میں سوائے توحید کے اور کچھ نہ ملے گا اس لیے میں نے اپنی دلیل برہانی قائم کر دی ہے اے منکر و! اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم بھی اپنی دلیل قائم کر کے دکھاؤ۔

ف تاویلات تجسیم میں ہے کہ تحقیق و کشف سے وحدانیت کا اثبات ان علماء کا ملین کا کام ہے جو میری اتباع میں حضرت حق تک میر مقامات و قطع منازل کرتے ہیں اور یہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کا مرتبہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی امت کے علماء کرام کو عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”علماء امتی کانبیاء مبنی اسرائیل“

یعنی جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام صدق طلب اور توجہ الی اللہ میں اعراض عن الکونین سے موصوف تھے اللہ تعالیٰ نے علماء امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی درجہ نصیب فرمایا ہے۔

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ، یہ اضراب (اعراض) اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ کلام سابق میں داخل نہیں یعنی بلکہ وہ کفار ہی کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی حق و باطل کی تمیز رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کے سامنے حقیقۃ الحق و بطلان الباطل کی حجت کوئی قدر نہیں دکھتی۔

ف بحر العلوم میں لکھا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا کہ ان کے ہاں اصل انصاف لینے جمالت اور عدم التیز بین الحق و الباطل کے سوا اور کچھ نہیں اس لیے ان سے اعراض کے سوا اور کوئی کچھ نہیں اس لیے ان سے انکار کا قصد نہ ہوا۔

فَلَهُمْ مَعْرَضُونَ ○ اسی وجہ سے توحید و اتباع الرسول سے روگردانی پر اصرار کرنے والے ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام اور توحید کی حقانیت پر یقین رکھنے کے باوجود غلو و عناد کے قول نہیں کرتے۔

وَمَا أَمْرُنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رِسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون ○ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول علیہ السلام کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے سوا

کوئی معبود نہیں فلہذا میری توحید کو مانو اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔
 ف: اس میں اشارہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی حکمت انہی دونوں مصلحتوں پر مبنی ہے یعنی اثبات واحدیت اللہ
 اور اس کی اخلاص سے عبادت اور ان کا فائدہ بندوں کی طرف راجع ہوتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں۔
 قدسی حدیث شریف ہے کہ میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا تاکہ میرے سے نفع حاصل کریں مجھے ان کی تخلیق سے کوئی فائدہ
 نہیں مثنوی شریف میں ہے ۔

بنوں خلقت الخلق کی یرک علی
 لطف تو سرمود ای قیوم وحی
 لالان اربع علیہم بود تست
 کہ شود زو جلد ناقصا درست
 عفو کن زمین ناقصا تن درست
 عفو از دریاے عفو اولیترست !

ترجمہ: (۱) تو میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا تاکہ وہ مجھ سے نفع پائیں اسے ہی وقیم پر تیرا لطف و کرم ہے۔
 (۲) نہ یہ کہ میں مخلوق سے فائدہ اٹھاؤں پر تیرا ہوس ہے کہ تمام ناقصین نے تجھ سے کمال پایا۔
 (۳) ان ہی پرستوں ناقصوں کو معاف فرمائیے کہ تیرے ہاں عفو اچھی شے ہے۔

ف: عبادت میں سب سے بڑا فائدہ معرفت حق تعالیٰ کا حصول ہے۔ کما قال تعالیٰ: وما خلقت الجن والانس
 الا ليعبدون۔ ليعبدون بمعنی ليعرفون ہے اور یہ فائدہ بھی یعنی عرفان حق کا حصول صرف انسان سے مخصوص ہے،
 باقی مخلوق کو اس سے کوئی واسطہ نہیں اور امانت کی حقیقت اسی میں مضمر ہے۔ کما قال تعالیٰ: انا عرضنا الامانة على
 السموات والارض والجن

طریقہ معرفت عبادت سے اور معرفت سے رویت باری تعالیٰ نصیب
 تحقیق صاحب روح البیان قدس سرہ ہوتی ہے اور عارفین کے نزدیک رویت حق سے بڑھ کر اور کوئی نعمت
 نہیں یہ نعمت معرفت سے اعلیٰ اور بلند و بالا ہے اس لیے کہ عارفین اہل وصال کا ملین کے منازل کے مشاق رہتے ہیں لیکن
 اہل وصال کو کسی منزلت و مرتبہ کا اشتیاق نہیں نہ مرتبہ معرفت کا نہ کسی اور کا۔

ف: یاد رہے کہ معرفت سے مشقت و محنت اور رویت سے سرور اور رضا کے حق نصیب ہوتی ہے۔
 ف: بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ معرفت اللطف اور رویت اشرف سے یا لویں کہو کہ معرفت اشدا اور رویت نوکترین
 ہے۔

سبق: مالک پر لازم ہے کہ معرفت کے حصول میں جدوجہد کرے تاکہ اسے ذات حق تعالیٰ کی رویت و مشاہدہ نصیب ہو۔
توحید کے مراتب: توحید کے تین مراتب ہیں :

- ① توحید اہل ہدایت، اور وہ "لا الہ الا اللہ" ہے اور اس اہل توحید کی سیر عالم اجسام تک محدود ہے۔
- ② توحید اہل توسط اور وہ "لا الہ الا انت" ہے اس موجد کی سیر عالم ارواح میں ہے۔
- ③ توحید اہل نہایت، اور وہ "لا الہ الا انا" ہے اور اس صاحب توحید کی سیر عالم حقیقت میں ہے اسی مرتبہ کی طرف شیخ مغربی قدس سرہ نے اشارہ فرمایا ہے

نور ہستی جملہ ذرات عالم تا ابد
 می کنند از مغربی چون ماہ از مہر اقتباس

ترجمہ: جملہ ذرات عالم کی ہستی کا نور تو ہے تجھے اے مغربی ایسے ہی نور حاصل کرتے ہیں جیسے سورج سے چاند۔
 حضرت کمال گنجی کے لطائف سے ہے۔

طاس بازی بدیدم از بغداد
 چون جسنید از سوکش آگاہی
 رفت در جبہ وقت بازے گفت
 لیس فی جنتی سوے اللہی

ترجمہ: میں نے بغداد میں جسنید (علیہ الرحمۃ) جیسا ایک شہباز دیکھا جو جبہ پہن کر کہہ رہا تھا کہ میرے جنتے میں اللہ تعالیٰ ہے۔

تفسیر صوفیانہ
 آیت میں اشارہ ہے کہ اکثر لوگ اسلام کا دم بھرتے ہیں اور توحید کے نعرے لگاتے ہیں لیکن وہ بیچارے حق و باطل کی تیز نہیں رکھتے۔ وہ اہل شرک و ریا اور اہل بدعت و ہوا اور اہل دنیا کی اتباع میں زندگی بسر کرتے ہیں اسی لیے ان کی عبادت میں خلوص بہت کم ہوتا ہے بلکہ ان میں شرعی امور کا انقضاء ہوتا ہے اگر ان میں وجدان حق کی استعداد ہوتی تو انھیں اولیاء اللہ کا دامن نصیب ہوتا پھر وہ انہی کے صدقے شریعت و طریقت اور معرفت و حقیقت کے ذریعے چل کر وصال الہی حاصل ہوتا لیکن ان بیچاروں نے سرے سے اصول بندگی کو ہی ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ہدایت و توفیق اور مقام صدق و تحقیق تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے۔ (جسے اللہ تعالیٰ نصیب ہی نہ کرے)۔

تفسیر عالمانہ
 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کفار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اپنی اولاد بنا رکھا ہے۔ اور وہ مدعی تھے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں اور ان احمقوں کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نوخیز لڑکیوں سے شادی کی تو ان سے ملائکہ پیدا ہوئے (معاذ اللہ)۔

ف : راعب اصغفانی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ شے کی وضع و تحصیل کو عربی میں الاخذ کہتے ہیں اور یہ کبھی بے متناہل مستعمل ہوتا ہے
کما قال :

”معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده“

اور کبھی بے قہر و غلبہ آتا ہے۔ کما قال تعالیٰ :

”لا تاخذہ سنة ولا خوم“

اور کہتے ہیں :

”اخذتہ النحی“

اور اسیر قیدی کو ناخوذ و اخید بے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اتخاذ اسی اخذ سے ہے یہ دو فعلوں کی طرف متعدی ہو کر بے الجعل مستقبل ہوتا ہے۔

سُبْحَنَهُ اسی کے شان کے لائق اسی کی ذات کو تنزیہ ہے جب کہ سبحان کو مصدر مانا جائے اس کا فعل سبّح ہوگا جسے بعد یا یہ دراصل اسبح تسبیحہ تھا اس معنی پر سبّان تسبیح کا اسم علم ہوگا یہ عموماً بندوں کی زبان سے بولا جاتا ہے یا اس کا اصل سبحوہ تسبیحہ تھا۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کلمہ تعجب کا ہو کہ ان احمقوں کی گفتگو سے تعجب کے طور پر بندوں سے فرمایا کہ کہو سبحانہ یعنی وہ کریم انھیں ہر چھوٹی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس کی شان بہت بلند ہے اس لیے کہ اس کے لیے ہر یچوں اور شکر کا ثابت کرتے ہیں۔

ف : کشف میں لکھا ہے کہ تعجب تنزیہ کے منافی نہیں یعنی یہ جائز ہے کہ تعجب کے ساتھ اس کی تنزیہ بھی بیان کی جائے تو کوئی حرج نہیں۔

بَلّٰی یعنی جیسے ان کافروں نے کہا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی روکیاں ہیں ان کا گناہ اس پر غلط ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ملائکہ عباد اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیدا کردہ اور مَکْرُوْمُوْنَ ۝ اس کے مقرب اور اس کے بہت سے بندوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔

(یا درہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں)

اور مخلوق اور اولاد ہونے کے منافی ہے اس لیے کہ اولاد میں مناسبت ضروری ہے اور ملائکہ کو اللہ تعالیٰ سے کیا مناسبت اور اور ان کا مقرب ہونا اولاد ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا جیسا کہ کافروں کا گمان ہے۔

لَا يَسْتَفْعُونَكَ بِالْقَوْلِ يَرْجَاؤُكَ دُورِ صِفَتِ هِيَ۔

حل لغات : اسبق یعنی التقدم فی السیر۔ چلنے میں کسی کے آگے بڑھنا۔ پھر مجازاً چلنے کے علاوہ دوسرے امور میں بھی مستعمل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ملائکہ کرام اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے پہلے کسی بات میں سبقت نہیں کرتے، کمال درجہ کے فرمانبردار ہیں، وہ حکم کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو با ادب فرمانبردار غلاموں کی طرح بجالاتے ہیں۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ وہ بے دست و کلام نہیں کرتے۔ اس سے کافروں کے طبع کو توڑنا ہے کہ وہ ملائکہ کی شفاعت پر پُر امید تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے۔

وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ قصر بامرہ پر حرف جار کے اپنے عامل کی تقدیم سے ثابت ہوئی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اگرچہ انسان ملائکہ کا مامور اور مخلوق بھی ہے لیکن ملائکہ صرف اللہ تعالیٰ کے مامور ہیں اور الامور مصدر ہے، مثلاً کہا جاتا ہے اُمُوتُوا۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کسی دوسرے کو کسی فعل کے بجالانے پر مکلف بنایا جائے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محکم اور مقرب بندوں کی یہی شان ہے کہ جب وہ داخل باندہ اور مقرب الہی ہو جاتے ہیں تو نہ اپنی طرف سے کچھ بولتے ہیں نہ اپنے ارادہ سے کچھ کرتے ہیں بلکہ

اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولتے اور خاموش رہتے ہیں (صاحب روح البیان نے فرمایا) : ۱۔

چوں وز د باد صبا وقتِ حمید میشود دریا ز جنبشِ موحبگ

موج و تحریک از صبا باشد ہمیں نے دریا ایں خروش آئینہ بین

ترجمہ : ۱۔ جب صبح کے وقت باد صبا چلتی ہے تو دریا میں موج آجاتی ہے۔

۲۔ اس کی موج و تحریک باد صبا کی وجہ سے ہے ورنہ دریا کو ایسا جوش نہ ہوتا۔

يَعْلَمُ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اس سے کوئی شے مخفی نہیں مَابَيِّنَ اَيُّهَا يَهْدِي جو کچھ پہلے عمل کر چکے یا کہ چکے ہیں وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو کچھ انہوں نے بعد کو کیا یا کہا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے علوم کے احاطہ کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ ملائکہ کو علم

کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط بخل شئی ہے اسی لیے وہ اپنے ہر معاملہ کی نگرانی کرتے ہیں اور اسی وجہ سے قول و عمل میں اللہ تعالیٰ کے بغیر سبقت نہیں کرتے۔ اسے ماقبل کی تسلیل اور مابعد کی تمہید کے لیے لایا گیا ہے وَلَا يَسْتَفْعُونَ الشَّفَعَةَ یعنی ضم استغاثی

الیٰ مثلاً کسی شے کو اپنے ہم مثل کے ساتھ ملانا۔ اور الشفاعت یعنی سفارش اور سائل کا آپس میں ملنا اور اس کا

اکثر استعمال اعلیٰ کو ادنیٰ سے ملانے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی معنی سے قیامت کی شفاعت کو لایا گیا ہے اِنَّ لِمَنْ

اُرْتَفِعَ یعنی ملائکہ کرام کسی کی شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کے لیے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ یعنی ملائکہ کرام اہل ایمان کی

شفاعت کریں گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے قائل اور اس پر خلوص دل سے ماننے والے کی شفاعت

کریں گے۔

معتزلہ اور نجدی وہابی کا رد : اس آیت سے معتزلہ (وہابی نجدی) کا استدلال صحیح نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے نکالی (یا نجدیوں وہابیوں نے نبی و ولی کی شفاعت کی نفی کیسے سمجھ لی)

سوال : اہل کبار کی شفاعت کی نفی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جرائم و معاصی سے راضی نہیں اس لیے انہیں شفاعت نصیب نہ ہوگی۔

جواب : اللہ تعالیٰ ہر اس بندے سے راضی ہے جو کلمہ شہادت کا اقراری اور اس سے سرشار ہے اگرچہ اس کے فعل شیعہ سے راضی نہیں۔ اس سے اتنا ثابت ہو گیا کہ عاصی و مجرم پر من و دہر راضی ہے اور من و دہر ناراض ہے۔ اور ہم نے اعمال پر عقاید کی تصحیح کو ترجیح دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول اس کا مؤید ہے۔ فرمایا :

اھل تضاھم ھم اھل شہادۃ ان لا الھ الا اللہ۔ (کذا فی الاسئلۃ المتعمد)

مثنوی شریف میں ہے : ۵

۱	گفت پیغمبر کہ روز رستخیز	کے گزاردم مجرمان را اشک ریز
۲	من شفیع عاصیاں باشم بجان	تا رہانم شان ز اشک بجران
۳	عاصیاں و اہل کبار را بجمہ	وارہانم از عتاب نقض عہد
۴	صالحان اتم خود فارغند	از شفاعتہائے من روز گزند
۵	بلکہ ایساں را شفاعت ہا بود	گفتشان چون حکم نافذ می رود

ترجمہ : ۱۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں میں مجرموں کو روتا ہوا کیسے چھوڑوں گا !

۲۔ میں بہ دل و جان مجرموں کا شفیع ہوں تاکہ انہیں عذاب کے شکنجہ سے بچاؤں۔

۳۔ عاصیوں اور اہل کبار کو جد و جہد کے نقض عہد کے عتاب سے بچھڑاؤں۔

۴۔ میری امت کے نیک تو خود چھوٹ جائیں گے انہیں میری شفاعت سے کیا تعلق !

۵۔ بلکہ وہ (نیک) میرے ساتھ ہو کر مجرموں کی شفاعت کریں گے ان کی شفاعت بھی میری شفاعت جیسی ہوگی۔

وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ اور وہ بادیو کی مطیع و فرمانبردار ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ اس میں مصدر اپنے مفعول کی طرف

مضاف ہے۔ یعنی ملائکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے مُشْفِقُونَ یعنی اللہ تعالیٰ کی بیبت و عظمت سے لرزتے کانپتے ہیں۔

حل لغات : الاشفاق بمنی العایۃ المخلطۃ بالخوف۔ اس لیے کہ مشفق مشفق علیہ سے محبت کرتا اور جو کچھ

اسے لائق ہوگا اس سے اس کے لیے خوف کرتا ہے۔ (کذا فی المفردات)

اور ابن الشیخ نے فرمایا :

الخشية والاشفاق قريب المعنى ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ الخشية میں محشی منہ (جس سے ڈر ہو) کی جانب کو ترجیح ہوتی ہے یعنی اس کی عظمت و ہیبت کا تصور دل میں ہوتا ہے اور الاشفاق میں محشی علیہ (جسے ڈر ہے) کی جانب کو ترجیح ہوتی ہے کہ اس کی رعایت مطلوب ہوتی ہے اور احتیاط کی جاتی ہے کہ وہ کسی مصیبت اور مکر وہ امر میں مبتلا نہ ہو۔ الاشفاق لفظ علی اور من ہر دو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

اشفق علیہ فهو مشفق اور اشفق منه - ای حذر منه - اگر من کے ساتھ متعدی ہو تو اس میں خوف کا معنی زیادہ ظاہر ہوتا ہے اگر لفظ علی کے ساتھ متعدی ہو تو بہ نسبت خوف کے اعتناء (عنایت و شفقت) کا معنی زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔

شبِ معراج کے دو قصے (۱) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو شبِ معراج دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ٹاٹ کی طرح گرے پڑے تھے۔

(۲) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا باوجودیکہ اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کا ایک پاؤں مشرق میں، ایک مغرب میں اور عرشِ الہی کو ایک پراٹھائے ہوئے ہے لیکن کبھی خوفِ الہی سے (وصع) پرندے کی طرح ضعیف اور کمزور پڑ جاتا ہے۔

ف : الوصع بالسکون، کبھی دونوں حرکتوں سے پڑھا جاتا ہے، ایک پرندہ ہے جو چڑیا سے بھی چھوٹا ہے۔ (کذا فی القاموس)

س

خوف و خشیت علیہ اہل دلست امن و بے پروائی شانِ غافلست

توجہ : خوف و خشیت اہل دل کا شیر ہے۔ امن و بے پروائی غافلوں کا طریقہ ہے۔

اس کے باوجود وَمَنْ يَقْلُ جَوْكَمْ مِنْهُمْ طائر کا نام میں سے راقی اِلٰہِ مِّنْ دُونِہِ بے شک میں اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ہوں۔ من دونہ حال ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگی : متجاوزا یا ایاک تعالیٰ - فَاِنَّ لَكَ پس اسے یعنی جس نے ایک مثال امر کو فرضی طور مانا، حالانکہ طائر کا نام میں کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔

ف : بعض نے کہا کہ اس سے ابلیس مراد ہے، اس لیے کہ اس نے الٰہیت کا دعویٰ کر کے اپنے لیے پرستش کرائی۔ اگر یہ تفسیر مان لی جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ابلیس فرشتہ تھا حالانکہ وہ تو بجن تھا۔

تَجْزِيَةً جَهَنَّمَ ہم اسے دوسرے مجرموں کی طرح جہنم کی سزا دیں گے اگرچہ وہ بہت اچھے اور نیک صفات اور اعمال صالحہ کے مالک ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس میں مشرکین کو تہدید ہے اس لیے کہ جب الٰہیت کے مدعی کو سزا ہوگی تو اس کے پرستاروں کو بطریقِ اولیٰ سزا ہوئی چاہیے تاکہ وہ اس تہدید کو کُن کر شرک کے ارتکاب سے

باز آجائیں۔ کَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُطِيعِينَ یہ مصدر تشبیہی ہے، اقبل کے مضمون کی تاکید کرتا ہے یعنی مذکورہ سخت بری سزا کی طرح ہم ان ظالموں کو بھی سزادیں گے جو امور کو بغیر محل استعمال کر رہے ہیں اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں یا الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ صرف زیادتی و نقصان میں اعتدال کے انہار کے لیے ہے یعنی اگر نیکی کرو گے تو نیک جزا پاؤ گے اگر برائی کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ جزیۃ کذا بکنذا کا یہی مطلب ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ لایسبقونہ بالقول میں اٹا رہا ہے کہ ملائکہ کرام کو ماکول و مشروب و طبوس و منکوح اور گرمی و سردی سے بچنے و دیگر امور عارضہ جیسے امراض و اذات سے منزہ پیدا فرمایا ہے جب وہ ان ضروریات سے پاک ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سبقت کر سکتے ہیں جب انہیں ضرورت ہی کسی شے کی نہیں تو پھر کیسے استدعا کر سکتے ہیں کہ فلاں کام کر دے اور فلاں تکلیف دے اور فرما دے وغیرہ۔ اسی طرح ان کی طبائع ایسی نہیں جن سے وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے خلاف ارتکاب کریں بلکہ ان سے خلاف کے بجائے ایسے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ ہر حکم کو بجالانے پر تیار رہتے ہیں وہم باصرہ یعلمون اسی لیے ان کے لیے فرمایا لایعصون اللہ ما امرهم ویفعلون مایؤمرون بخلاف اپنے خصال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، بنی آدم کی اکریت کا راز و لفظ کرنا بنی آدم میں مضمر ہے کہ بنی آدم میں وہ کرامات ہیں جو ملائکہ کرام سے مودک تر ہیں بنی آدم انہی خصال و عادات کی وجہ سے درجات کے لحاظ سے اکبر اور منزلت کے لحاظ سے ارفع ہیں۔ وہ اس لیے کہ بنی آدم میں وہ طبائع رکھے گئے ہیں جن کی ملائکہ کو محتاجی نہیں بنی آدم صرف دو خصلتوں سے ملائکہ سے اکرم قرار پاتے:

۱۔ اپنی استیجاب میں مضطر اور پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

۲۔ اس سے اپنی ضروریات و حاجات کے لیے دعائیں مانگتے ہیں ان کی اسی عاجزی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ان سے دعا کی استیجاب کا وعدہ فرماتا ہے۔ کما قال: ادعونی استجب لکم۔

اسی معنی پر بنی آدم ملائکہ کی خصلت لایسبقون بالقول میں شریک ہیں۔ اس لیے کہ وہ حکم الہی بجالانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے بلکہ رفع حاجات کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کی تقریریں فرمائی۔ کما قال تعالیٰ:

تتجانی جنوبہم عن المضاجع یدعون سرا بہم خوفا وطمعا۔

اور ان کی دعا مانگنے کی وجہ سے ان کی شان بلند فرمادی۔ کما قال تعالیٰ:

قل ما یعبا ثبکھو فی لولادعاءکم۔

اسی کرامت و دعا و استیجاب سے بنی آدم ملائکہ کرام سے ممتاز و مکرم ترین ہوئے۔ لیکن یہ بنی آدم کے خواص کا مرتبہ ہے، لیکن جو اخصل الخواص ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی طمع و خوف کے پیش نظر نہیں کرتے بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے شوق و محبت

میں ڈوب کر عبادت کرتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ :

يَدْعُونَ سَبْهًا بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔

اسی محتاجی کی بنا پر بنی آدم ملائکہ سے بڑھ گئے کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اس محتاجی میں بنی آدم کا مقابلہ کر سکے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی دہری مخلوق کسی نہ کسی وجہ سے محتاج ہے اور ان کی محتاجی ان کی استعداد کے مطابق رکھی گئی ہے لیکن بنی آدم ہر طرح اور من کل الوجوہ ذاتِ حق کے محتاج پیدا کیے گئے ہیں۔ یہی راز ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء میں۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں من کل الوجوہ غنی ہے ایسے ہی بنو آدم محتاجی میں من کل الوجوہ اس کی ذات کے محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو اپنے ہر اسم کا علم سکھایا ہے تاکہ اپنی ہر ضرورت اسی اسم کے علم کے مطابق سوال کرے۔ یہ اعزاز صرف انسان کو نصیب ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَاتَّيَكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔

اور اپنی نعمتوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ ان گنت اور غیر منتهی ہیں۔ کما قال :

وَأَن تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا۔

یَعْلَمُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کی اس خجالت کو جانتا ہے جبکہ تخلیقِ آدم کے مشورہ کے وقت زمانہ سابق میں انہوں نے بنی آدم کے لیے کہا : أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا۔ اس میں ایک قسم کا بنی آدم پر اعتراض کا شائبہ ہے اور اس میں غیبت کی بھی بو آتی ہے اور ان کا عجب بھی جھلکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عار دلاتے ہوئے فرمایا :

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ مجھے معلوم ہے کہ مسجودیت کا استحقاق کس کو حاصل ہے اور ساجدیت کا حقدار کون۔

وما خلفهم میں ملائکہ کا وہ عمل جو انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور پھر قیامت تک بنی آدم کے لیے استغفار کرینگے تاکہ بنی آدم کی غیبت کا کفارہ ہو جائے۔ ولا یشفعون اور استغفار میں شفاعت نہیں کرتے الا لمن ارتضى محران لوگوں کے لیے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ ان میں اہل مغفرت کون ہیں وہم من خشیتہ مشفقون یعنی ملائکہ کرام اللہ تعالیٰ کی خشیت اور جلال کی سطوت سے خوفزدہ ہیں کہ زمانہ سابق میں جو ان سے بنی آدم کے حق میں غیبت کا صدور ہوا، نہ معلوم کہ وہ کرم انہیں بخشتا ہے یا نہیں۔ ومن یقل منهم اتی اللہ من ذنوبہ یعنی ملائکہ میں کوئی بھی ایسا نہیں جو کہتا ہو کہ وہ معبود ہے فذلک نجزیہ جہنم اس میں اشارہ ہے کہ ملائکہ میں کوئی ایسا نہیں جو اپنے آپ کو الوہیت کے اوصاف سے موصوف سمجھتا ہو بغرض محال اگر کوئی ان میں الوہیت کا دعویٰ کرے تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے یعنی اسے اپنی درگاہ سے ہٹا کر محروم کر کے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ جیسے ابلیس کا حال (باقی بر صفحہ ۵۷)

أَوْ لِمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ إِنَّ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ كَانَتَا ثِقَاتًا فَتَقَرَّبْنَاهَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
 كُلَّ شَيْءٍ حَاقًّا ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِيهَا
 فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۚ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا
 مُعْرِضُونَ ۚ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۚ
 وَما جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَأَنْ تَمِتَ فَهُمْ الْخُلْدُونَ ۚ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
 الْمَوْتِ ۚ وَنُبَلِّغُكُمْ بِالْأَنْبِيَاءِ رِسَالَاتِنا ۖ وَلِيُنْذِرَكُمْ ۖ وَإِذَا سَأَلَكَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ۖ وَهُمْ يَذْكُرُونَ
 هُمْ كَافِرُونَ ۚ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَاقٍ ۖ سَاءَ مَا يَكْمُرُ بِكُمْ الْإِنْتِ ۖ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ ۚ وَيَقُولُونَ مَتَى
 هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُونُونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ
 النَّارُ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۚ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ ۖ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
 سَرَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۚ وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَنُفِثَ بِالَّذِينَ تَحَرَّوْا مِنْهُمْ
 مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۚ

ترجمہ: کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ بیشک یہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انھیں جدا کیا اور ہم نے
 ہر جاندار کے کوپانی سے بنایا تو کیا ایمان نہیں لاتے اور ہم نے زمین پہاڑ بنائے کہ انھیں لے کر ہلنے نہ لگے اور
 ہم نے اس میں کھلے راستے بنائے تاکہ وہ راہ پائیں اور ہم نے آسمان کو بنایا محفوظ چھت اور وہ ہماری آیات
 سے منہ پھرنے والے ہیں اور وہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے ہر ایک اپنے گھر میں
 پیر رہا ہے اور تم سے پہلے ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی تو کیا اگر تو دنیا سے رخصت ہو تو یہ ہمیشہ
 رہیں گے۔ ہر جی نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہاری بُرائی اور بھلائی کی مکمل آزمائش کرتے ہیں اور ہماری
 طرف تم سب لوٹ کر آؤ گے اور جب تمہیں کافر دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھراتے مگر ٹھٹھا مچول۔ کیا یہی ہیں
 جو تمہارے معبودوں کو بُرائی سے یاد کرنا ہے اور وہ جہنم ہی کے ذکر سے انکار کرتے ہیں۔ انسان جب لہذا
 پیدا ہو گیا ہے عنقریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو مجھ سے عُجالت نہ کرو اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا
 اگر تم سچے ہو۔ کسی طرح کافروں کو معلوم ہو جائے جب نہ اپنے چہروں سے آگ روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں
 سے اور نہ وہ مدد کیے جاتیں گے بلکہ وہ ان پر اپنا تک آئے گی تو انھیں بدو اس کر دے گی پھر نہ وہ اسے
 ہٹا سکیں گے اور نہ اس سے مہلت دیے جائیں گے اور بیشک تم سے پہلے پیغمبروں سے ٹھٹھا کیا گیا تو مذاق

کرنے والوں کو ٹھٹھا گھیر لے گا۔

(بقیہ ص ۵۵) سب کو معلوم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے متصف ہونا صرف انسان کی شرافت و بزرگی ہے اور بس۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

تخلقوا باخلاق اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے اوصاف پیدا کرو۔

اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کی طرف ایک مکتوب گرامی بھیجے گا جس کا عنوان یوں ہوگا:

من الملك الحي الذي لا يموت الى الملك الحي الذي لا يموت۔ ملک ہی اور وہ جس پر موت نہیں اکی طرف سے یہ مکتوب اس ملک ہی کی طرف جس پر موت نہیں آئے گی۔

كذلك نجزي الظالمين یعنی ان ظالموں کو ہم ایسے سزا دیں گے جو اشیاء کو عمل استعمال نہیں کرتے۔ مثلاً وہ رباً و سمعاً اور شرک خفی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

تفسیر عالمانہ
اَوْ كَذِبُوا الَّذِينَ كَفَرُوا ہمزہ نفی رویت انکار کے لیے ہے اور قاعدہ ہے کہ نفی النفی کا انکار بھی نفی ہوتی ہے جیسے نفی النفی سے اثبات ہوتا ہے اور واد فعل مقدر کے عطف کے لیے ہے اور رویت سے رویت بصریہ نہیں بلکہ رویت قلبیہ مراد ہے۔ اس معنی پر یہ ما اشهد تھم خلق السموات والارض کے منافی نہیں۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ کیا یہ لوگ تمھارے علمائے استفسار کیوں نہیں کرتے یا کتابوں کا مطالعہ کر کے کیوں معلومات نہیں حاصل کرتے یا وحی سن کر کیوں نہیں سمجھتے۔ اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ -

سوال: تشبیہ کا ضمیر کیوں، حالانکہ سموات اور ارض ہر دو مل کر جمع کے صیغے کے مقتضی ہیں۔

جواب: چونکہ یہ ہر دو ایک علیحدہ جماعت ہیں انھیں دو جماعتیں قرار دے کر تشبیہ کی ضمیر لائی گئی۔

كَانَتْ سَمَوَاتٍ مَّضَافٌ مَّخْدُوفٌ ہے واصل ذوقی رہا تھا بخیر ملزقین و منضین یعنی بے شک آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے ان کے درمیان کوئی فضا اور سوراخ نہیں تھا اس لیے کہ ہر وہ شے جو خلقت یا صنعہ مضموم یا ملتم ہو اسے عربی میں سرتق کہتے ہیں فمققنہما۔ الفلق دو متصل چیزوں میں فاصلہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ سرتق کی نقیض ہے۔ یعنی ہم نے ان دونوں کے درمیان میں ہوا کے ذریعے فاصلہ بنایا۔

عرش معلیٰ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے سکون ملا
پہلے اللہ تعالیٰ نے نورانی جوہر پیدا فرمایا پھر اس پر ایک ہیبت ناک نظر ڈالی تو وہ نورانی جوہر گھل کر پانی پانی ہو گیا۔ پھر اس گھلے ہوئے پانی پر نظر رحمت

لفظ سے پیدا کیا گیا ہے یا اس سے نوع من انواع الدواب مراد ہے۔ یعنی دواب کا ہر نوع اپنے پانی کے نوع سے پیدا ہوا ہے۔

جوان اور حی میں فرق فقیر (حق) کہتا ہے کہ حی و جوان میں فرق ہے اس لیے کہ ہر جوان حی ہے لیکن ہر حی جوان نہیں، جیسے ملائکہ کرام حی ہیں لیکن انھیں جوان نہیں کہا جائے گا۔

حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کرام کو ہوا سے پیدا کیا ہے اور ہوا پانی سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور مٹی کو پانی سے اور جنات کو آگ سے اور آگ کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔

ف: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ آیت میں نبات و اشجار و اغل ہیں اس لیے کہ ان کی نشوونما پانی سے ہے اور حیات کا اطلاق قوت نامیہ پر ہوتا ہے اور یہ قوت نامیہ جیسے حیوان میں ہوتی ہے ایسے ہی نباتات و اشجار میں ہوتی ہے اور ان اشجار و نباتات کی حیوۃ پر آیت یحی الارض بعد موتہا دلالت کرتی ہے۔ (کذا فی الکبیر)

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے، آسمان و زمین کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے مشرکین اور اہل ایمان کے ارواح پیدا ہوئے۔

حدیث شریف میں ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اجساد سے دو ہزار سال پہلے ارواح کو پیدا فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ چار ہزار سال پہلے ارواح کو پیدا کیا گیا ارواح کے سامنے ہی آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق ہوئی۔ اس وقت آسمان اور زمین ایک شے تھی جیسا کہ مشہور حدیث شریف میں ہے کہ اول ما خلق اللہ جوہرۃ الخ۔

وجعلنا من الماء کل شیء حی میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حیوان کی حیات اس وقت پیدا فرمائی جب اس کا عرش پانی پر تھا۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ تمام موجودات کا مبداء وہی جوہر ہے اور اس سے روح اعظم و حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے۔ اسی روح اعظم سے تمام ملائکہ اور ارواح اس کے اعلیٰ حصہ سے اور تمام حیوانات و دواب اس کے اسفل حصہ یعنی پانی سے پیدا ہوئے۔ کما قال: واللہ خلق کل دابة من ماء۔ اور ان سب کی تخلیق ارواح کے سامنے ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: افلا یؤمنون۔ یعنی کیا یہ نہیں مانتے کہ ان کے ارواح کے سامنے سب کچھ پیدا ہوا۔

ف : رؤیت سے رؤیت قلبی مراد ہے۔ اور یہی ایمان کی حقیقت ہے۔

حکایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھ لو، اس لیے کہ مجھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعابِ دہن سے نوازا اس کی برکت سے مجھے ہر شے بے حد و مدد معلوم نصیب ہوئے ہیں۔ بخدا توراۃ و انجیل کو اگر بولنے کی طاقت عطا ہو جاتے تو میں جو کچھ ان کے علوم بتاؤں تو وہ میری تصدیق کریں گے۔ اسی مجلس میں ایک یمنی شخص نے کہا کہ یہ عجیب انسان ہے کہ بے چوڑے دعوے کر رہا ہوں۔ میں ایک ہی سوال سے اسے شرمسار کر دوں گا۔ چنانچہ عرض کی: اگر میں سوال کروں تو آپ جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن سمجھنے کی نیت سے سوال کرنا، سوال میں سرکشی نہ دکھانا۔ اس نے عرض کی: آپ کے دعوے سے تو میرا سوال میری مرضی پر ہوگا۔ آپ بتائیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ میں اسے دیکھوں۔ اس نے عرض کی: جب آپ نے اسے دیکھا نہیں تو اس کی عبادت کیسی؟ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ میں نے اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن حقیقت ایمان کے ساتھ اس کو قلب کی بصیرت سے دیکھا کہ وہ میرا رب احد، واحد، لا شریک لہ ہے۔ اس کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ فرد ہے اس کا کوئی مثل نہیں، نہ وہ مکان میں ہے نہ وہ زمان کا محتاج ہے، اسے نہ اور اک سے پایا جاسکتا ہے نہ قیاس سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ تقریر سن کر وہ یمنی شخص بیہوش ہو کر گرا۔ جب اسے ہوش آیا تو عرض کی: میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ سرکشی سے سوال نہیں کروں گا۔

حضرت شیخ مغربی قدس سرہ نے فرمایا: اے

دیدار طلب کن پس انگھے دیدار

اذا انک یار کند جلوه بر اولوالابصار

توجہ: پہلے آنکھ مانگا پھر دیدار، اس لیے کہ محبوب کا جلوہ صرف اولوالابصار کو نصیب ہوتا ہے۔

حضرت بخذی قدس سرہ نے فرمایا: اے

بیدار شو آنکھ طلب آن روی کہ ہرگز

در خواب چنین دولت بیدار نیابی

توجہ: بیدار ہو کر اس کا دیدار طلب کر اس لیے کہ یہ دولت بیداری میں نصیب ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سے غین و غفلت اور حجاب دور فرمائے اور اپنے جمال بے مثال کی آنکھیں کھول دے اس لیے کہ

وہی رب الارباب اور مسبب الاسباب ہے۔

تفسیر عالمانہ وجعلنا فی الارض، ارض تمام غلیظ اجسام سے غلیظ ترین ہے۔ مرکزِ عالم میں بچی ہوئی ہے جہاتِ ستہ کی کیفیت اسی سے ظاہر ہے۔ مثلاً مشرق وہ ہے جہاں سے شمس و قمر کا طلوع ہوتا ہے

اور مغرب وہ ہے جہاں ان کا مغرب ہوتا ہے۔ شمال جدی کے مدار کا نام ہے اور جنوب سپیل کے مدار کا نام ہے۔ اور وہ حصہ جو محیط عالم کے متصل ہے اسے فوق، اور جو مرکز ارض کے متصل ہے اسے تحت کہا جاتا ہے۔ سداً ایسی وہ جہاں ثوابت جو زمین پر سنگ کے طور گاڑ دیے گئے ہیں سراسی کی جمع اور دسا سے مشتق ہے بمعنی مثبت و راسخ۔ اَنْ تَمِیْدَ بِیْہُمْ، میدان سے مشتق ہے کسی عظیم شے کا مضطرب ہونا۔ جیسے زمین کا مضطرب ہونا۔ مَا دَ یَمِیْدُ مِیْنًا سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شے متحرک ہو۔ اسی سے حادثہ مشتق ہے۔ طعام اور جس دسترخوان پر طعام رکھا جائے اسے حادثہ کہتے ہیں۔ جیسے امام راعب نے فرمایا کہ حادثہ ہر وہ دسترخوان یا طباق جس پر طعام رکھا جائے۔ اور طعام کو بھی حادثہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ زمین انھیں کھینچ لے اور مضطرب ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ با تعدیہ کی ہے۔ ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ زمین کو پانی پر بچھا یا گیا تو وہ اپنے اہل سمیت پانی پر تیرنے لگی جیسے کشتی پانی پر تیرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ثوابت جہاں گاڑ دیے جیسے کشتی کو منکر سے باندھ دیا جاتا ہے۔

ف: حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ سب سے سخت ترین کیا شے ہے؟

آپ نے فرمایا، سب سے سخت تر جہاں ثوابت ہیں لیکن لوہا ان سے بھی سخت تر ہے کہ لوہے سے پہاڑ توڑے جاسکتے ہیں۔ لوہے پر آگ غالب ہے لیکن آگ کو پانی بجھا دیتا ہے اور پانی بادل کو اٹھائے پھرتا ہے اور ہوا بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہے اور انسان اپنی ثوابت قدمی کے لحاظ سے ہوا پر غالب ہے لیکن انسان کو غم ٹھہال کر دیتا ہے اور غم سب پر غالب ہے۔ فقیر (حق) عرض کرتا ہے:۔

نبا شد در جہاں چوں مرگ چسبندے

کہ غالب شد نرا ہر چند عزیزے

ترجمہ: دنیا میں موت سے کوئی شے غالب نہیں اگرچہ وہ کہنے ہی غلبہ والی ہو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات انجیم میں ہے کہ آیت میں ابدال کی طرف اشارہ ہے کہ وہی زمین کے اوتاود اطواد ہیں اس لئے کہ زمین والے انہی کے صدقے رزق دیے جاتے ہیں اور انہی کے صدقے بارش برساتی جاتی ہے۔

اور ابدال اولیاد کا ایک گروہ ہے جن کے صدقے اللہ تعالیٰ زمین کو قائل رکھتا ہے۔ وہ ستر افراد ہیں ان میں سے چالیس شام میں اور تیس دوسرے علاقوں میں ہیں، ان میں ایک فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے عام آدمیوں میں سے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے: زمین چالیس مردوں سے خالی نہیں رہتی۔ وہ حضرت غلیل الرحمان کی طرح ہیں انھیں کے صدقے تم پر بارش برساتی جاتی ہے اور انھیں کے طفیل تمہیں مدد و نصرت نصیب ہوتی ہے ان میں

لے ہم اہلسنت والجماعت ابدال کے وجود کے قائل ہیں۔ بد قسمتی سے ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو اس کا منکر ہے۔

جب ایک فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور مقرر فرماتا ہے۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا آدَمَ وَنِسْأَهُ فِي مَقَامٍ مَّا بَيْنَ يَدَيْهِمَا أُولَٰئِكَ نَادَىٰ مِنْهُمُ الْمَلَكُ أَنِ ارْكَعُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَصَّىٰ أَنْ لَا يَسْجُدَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَلَا لِلشَّيْءِ مِمَّا سَخَّرَ لَهُمْ وَارْكَعُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْحَقِّ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَلَمْ لَهُمْ كُفْرًا وَلَا إِيمَانًا وَلَهُ السُّلْطَانُ الْمُبِينُ

اس لیے کہ انہی میں راستوں کی حاجت ہوتی ہے۔ رفعا جاسا سبلا یعنی وہ راستے جن پر آمد و رفت جاری ہو۔ اس لیے سبیل اس راستہ کو کہا جاتا ہے جس پر لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو۔ فبج دو پہاڑوں کے درمیانی شق کو کہا جاتا ہے لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ تاکہ اپنی مصطرتوں اور ان مقاصد کے لیے راہ پائیں جو ان کے لیے دور دور کے شہروں میں ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْكًَا اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا اور آسمان کو چھت اس لیے کہا کہ وہ زمین کے لیے بمنزلہ چھت کے ہے۔ مَحْفُوظًا گرنے سے محفوظ، بادجو کہ بغیر ستروں کے ہے، یا اسے فساد سے محفوظ فرمایا ہے، یا وقت معلوم تک ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوگا، یا چنگاریوں کے ذریعے آسمان کی باتوں کو سننے سے محفوظ فرمایا۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ عارف کا قلب شیاطین الانس والجن کے وساوس سے محفوظ ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دُعا فرمایا کرتے تھے :

اے اللہ ! میرے قلب کو اپنے ذکر کے تصورات سے آباد فرما اور مجھ سے شیطان کے وساوس دور فرما۔

ثنوی شریف میں ہے :

ذکر حق کن بانگ غولانرا بسوز

چشم زگس را ازیں کرگس بدوز

ترجمہ : اُو تو کی آوازوں کو جلانے کے لیے ذکر الہی کر۔ زگس کی آنکھ کرگس سے چھپا دے۔

وَهُمْ عَنْ آيَاتِهِا اور وہ ہماری آیات یعنی وہ دلائل واضح جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پیدا فرما کر انہیں اپنی ذات اور توحید کی علامات اور اپنی عظیم قدرت اور اعلیٰ حکمت کی نشانیاں بنائیں جیسے سورج، چاند، ستارے وغیرہ مُعْرِضُونَ روگردانی کرتے ہیں اور ان میں تدبیر نہیں کرتے تاکہ وہ اپنے کفر اور گمراہی کے متعلق باخبر ہو سکیں۔

ابدال کی علامات ابدال کی دس علامتیں ہیں :

۶۔ خلوت میں گریہ و زاری

۷۔ خلق خدا کی خیر خواہی

۸۔ مؤمنین پر رحمت و شفقت

۹۔ اشیاء میں تفکر

۱۰۔ اشیاء میں عبرت

۱۔ سینہ صاف

۲۔ سخاوت

۳۔ صدق مقال

۴۔ تواضع

۵۔ شدائد و مصائب پر صبر

سب سے بندگانِ خدا! اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار دیکھو اور اس کی صنعت و قدرت کے عجائب و غرائب میں غور و فکر کرو تاکہ تمہیں بحرِ معرفت سے موتی اور جواہر نصیب ہوں۔

حکایت داؤد علیہ السلام مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہ میں ایک چوڑا سا موتی پایا، اس کی ساخت پر غور و فکر کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کس فائدہ کے لیے پیدا فرمایا ہوگا! اللہ تعالیٰ نے اس موتی کو قوتِ گویائی بخشی، وہ کہنے لگا کہ اے داؤد علیہ السلام! آپ مجھے دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں بخدا میں آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و شکر کرتا رہتا ہوں۔

سبق آیات اللہ کو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے۔ یہی کامل مومن کی شان ہے۔ کافر اندھا تو انہیں دیکھ کر ذکر کے بجائے روگردانی کرتا ہے۔

فقہی شریف میں ہے:۔

- ۱ پیش خرخرمز و گوہر یکیت آن اشک را در درو دریا شکیت
- ۲ منکر بحرست و گوہر باے او کے بود حیران درو پیرایہ جو
- ۳ در سر حیران خدا ننہادہ است کو بود در بند کہ لعل و در پرست
- ۴ مرغزارنا ایچ ویدی گوشوار کوش ہوش خر بود در سبزہ زار

ترجمہ: ۱۔ گدھے کے سامنے خرخرمز اور موتی (گوہر) برابر ہیں۔ وہ موتی اور دریا کے درمیان فرق نہیں سمجھتا۔

۲۔ وہ دریا اور موتی کا منکر ہے پھر وہ زیوروں کی کیا تلاش کرے گا!

۳۔ حیران میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیال رکھا ہی نہیں کہ وہ لعل اور موتی کی خواہش کرے۔

۴۔ کیا کسی گدھے کو زیور پہننے دیکھا ہے! اس کا دھیان تو صرف گھاس کی طرف رہتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں عارف کے قلب کی آیات کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی آیات سے تجلیاتِ حقیقہ و کلماتِ ذوقیہ مراد ہیں اور اہل سلوک حقیقی عارفین کا ملین کو مانتے اور ان کے احوال و مقامات و کلمات کا اقرار کرتے ہیں بخلاف ان کے غیروں کے کہ وہ ان کا انکار کرتے اور ان کے مقامات و احوال سے رُگردانی کرتے ہیں کیونکہ منکرین ہمیشہ عقل کے پھندے میں گرفتار رہتے ہیں ان کے متعلق نقل کو غور و فکر سے نہیں دیکھتے اس لیے کہ عقل کو صرف عقلیات تک رسائی ہے حالانکہ عقلیات کے انتہا پر مکاشفات کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وصال محال ہے جب تک اہل اللہ راہ نہ دکھائیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ملنے کے صبح راستے یہی حضرات جانتے ہیں اور ان کے علوم نہ مٹ سکتے ہیں نہ تبدیل ہو سکتے ہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اگرچہ ہر ایک کو فنا ہے۔

سبق عاقل پر لازم ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکے اور اسے سیہ چلانے کی سوچے اور اس بزرگ کا

وامن پرکڑے جو عقل و نقل کے لحاظ ایسے راستوں کا واقف اور عارف ہو۔ شہنوی شریف میں ہے اسے

رہرو راہ طریقت این بود

کو باحکام شریعت میرو

ترجمہ : راہ طریقت پر وہ چلتا ہے جو احکام شریعت کی پابندی کرتا ہے۔

اور وہ پیرو مرشد جو راہ شریعت کے خلاف چلتا ہو اس سے دور بھاگنا ضروری اور لازمی ہے اس لئے جاہل اور بے عمل پیر کہ وہ تو بانچہ عورت کی طرح ہے۔ بانچہ عورت سے اُسی کا تعلق ہوگا جو خود بیکار ہوگا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق کی درخواست کرتے ہیں کہ جمیع حالات میں اہل مکاشفات و مشاہدات کے طریقہ پر ثابت قدمی کی توفیق بخشنے۔

تفسیر عالمائے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْاِنْسَانَ اور اللہ تعالیٰ واحد لا شریک لہ وہ ہے جس نے رات کو یعنی زمین کے سایہ کو وَالنَّهَارَ اور دن کو یعنی سورج کی روشنی کو وَالشَّمْسُ اور سورج یعنی وہ چمکدار ستارہ جو دن کو چمکتا ہے وَالْقَمَرَ اور چاند یعنی وہ چمکدار ستارہ جو رات کو چمکتا ہے، کو پیدا فرمایا۔ یعنی ان اشیاء کو عدم سے وجود میں ظاہر فرمایا اور یہ سوائے اس کے اور کون کر سکتا ہے، یہ اسی کی قدرت کاملہ اور حکمتِ باہرہ کا کرشمہ ہے کہ کُلُّ ان میں ہر ایک یعنی سورج، چاند، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر فی فَلَکِ اپنے اپنے محلہ محلہ فلک میں ہے۔ جیسا کہ فنِ رصد سے معلوم ہوا، یَسْبَحُونَ یہ حال ہے کہ وہ فلک کی سطح پر تیرتے ہیں جیسے انسان پانی پر تیرتا ہے اس لیے کہ السبح بحمہ پانی یا ہوا میں تیر چلا، پھر بطور استعارہ سطح فلک پر ستاروں کے تیز چلنے پر استعمال کیا گیا ہے۔ (کذا فی المفردات) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ستارے افلاک میں ایسے مرکوز ہیں جیسے انگشتری میں قص (نگینہ) مرکوز کیا گیا ہے۔

ف : مخرج التعلیم میں ہے کہ ستارے فلک میں ایسے مرکوز ہیں جیسے گیند پانی میں ڈبوئی ہوتی ہے، جیسے پھلی پانی میں ہوتی ہے ایسے وہ افلاک میں ہیں اور افلاک متحرک بالارادہ اور کو اکب متحرک بالعرض ہیں۔

ف : بعض فرماتے ہیں کہ آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ فلک سیلاب کی ایک موج مکفوف ہے جو آسمان کے نیچے ہے اور انہی افلاک میں سورج اور چاند ایسے تیرتے ہیں جیسے پھلی پانی میں اور فلک جسم شفاف اور جملہ عالم کو محیط ہے۔

ف : محی السنہ نے فرمایا کہ کلام عرب میں ہر مستدیر شے کو فلک سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی جمع افلاک آتی ہے۔ اسی سے فلک المغمول سے لے کر مٹکا۔

ف : ابن الشیخ نے فرمایا کہ حرکات کو اکب کے متعلق اختلاف ہے اور عقلی لحاظ سے ان میں تین وجوہ بیان کیے جاسکتے ہیں :

۱۔ فلک ساکن میں ستارے ایسے تیر رہے ہیں جیسے کھڑے ہوئے پانی میں تیرنے والا تیرتا ہے۔

۲۔ ستاروں کی طرح افلاک بھی گھومتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی سمت کے مخالف ہو کر یا موافق ہو کر سرعت و بطی میں ان کی

حرکت مساوی ہے یا نہ۔

۳۔ افلاک متحرک اور کوکب ساکن۔

فلاسفہ فرماتے ہیں کہ رائے اول باطل ہے، اس لیے کہ اس سے خرق و انقیام لازم آتا ہے اور وہ محال ہے اسی طرح رائے ثانی بھی باطل ہے اس کے بطلان کی بھی وہی دلیل ہے جو مذکور ہوئی۔ باقی احتمال ان کے نزدیک صحیح رہا وہ اس طرح کہ ستارے افلاک میں کاڑ دیے گئے ہیں اور وہ ٹھہرے ہوئے ہیں افلاک کے گھومنے سے وہ بھی تہمتا گھومتے ہیں۔

فت: امام (فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کہ اس کلام کا دار و مدار اس پر ہے کہ افلاک میں خرق و انقیام محال ہے اور یہ باطل ہے حقیقت یہ ہے کہ اس میں تین احتمال ہیں اور تینوں ممکن ہیں اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے۔ قرآن کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ افلاک ٹھہرے ہوئے ہیں اور ستارے ان میں گھوم رہے ہیں جیسے پھل پانی میں تیرتی ہے۔

فت: اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو پیدا فرما کر سورج اور چاند کو پیدا نہ فرماتا تو کہ ان کے ذریعے رات اور دن اور باقی منافع ظاہر نہ ہوتے ہیں یعنی گرمی اور سردی کا یکے بعد دیگرے آنا نہ ہوتا تو اس کے بندوں پر نعمتوں کی تکمیل نہ ہوتی۔ اور بے شک نعمتوں کی تکمیل افلاک کی تحریک پر ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا: کل فی فلك یسبحون۔

فت: اسی سے ابوعلی بن سینا نے کہا کہ اس آیت کے لفظ یسبحون سے ثابت ہوتا ہے کہ کوکب زندہ اور ناطق ہیں۔ اس پر دوسری آیت اتی ما بیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر و ایتھم لی ساجدین بھی دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ اجسام ناطق نہ ہوتے تو ان کے لیے سباحت اور سجدہ کے صفات استعمال نہ کیے جاتے اور نہ ہی ان کے لیے ضمائر ذوی العقول ہوتے۔ یہ ابوعلی سینا کی غلط فہمی ہے ذوی العقول کے ضمائر ان کو ذوی العقول نہیں بنا دیتے اس لیے کہ علم معانی کا قاعدہ ہے کہ غیر ذوی العقول کو ذوی العقول قرار دے کر ضمائر ذوی العقول راجع کیے جاتے ہیں اور یہ عام ہے اسی قاعدے کے تحت ادخلوا ہما کتکم کہا گیا۔

فت: بعض اہل حقیقت فرماتے ہیں کہ ابراہیم فلیکیہ یہی وہ اجسام ہیں جو افلاک کے عناصر کے اوپر ہیں اور کوکب، اور ان کی حرکات (یعنی ان کے وہ مبادی گھومنے کے لیے حرکت ارادہ کرتے ہیں) جو اہر ہیں جو افلاک کی ذوات و انفس کے مواد سے مجرد اور افلاک کی حرکات کے متعلق ہیں تاکہ وہ جواہر ان کی تحریکات کے مبادی ہوں۔ انہی جواہر مجردہ کو نفوس ناطقہ فلیکیہ کہا جاتا ہے۔

سوال: ناطقیت تو صرف انسان کا خاصہ ہے اسی لیے انسان کے لیے فصل لفظ کو قرار دیا گیا ہے۔

جواب: انسانی لفظ سے وہ لفظ مراد ہے جو زبان پر جاری ہوتا ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن، فرشتے اور طوطے زبان سے بولتے ہیں لیکن انسان نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زبان سے وہ بولنا مراد ہے کہ پہلے دل میں اس کا تصور ہو پھر دل کے تصور کا زبان ترجمہ کرے۔ یہ تصور قلبی ملک و جن اور طوطے میں نہیں۔

فائدہ صوفیانہ: کاشفی نے لکھا کہ کشف الاسرار میں ہے کہ شب و روز عارفوں کے قبض و بسط پر دلالت کرتے ہیں تاکہ رات

قبض کے قبضہ میں اگر سلطان جلال سے اپنی ہستی کو مٹائے اور دن سے بسط کے بساط پر بیٹھ کر جلال حق کے فیض و برکات حاصل کرے۔ اور آفتاب اہل توحید کا ایک نشان ہے کہ نعمت تمکین سے کبھی انوار میں اضافہ پاتا ہے کبھی کمی۔ اسی لیے صوفیہ کا قول مشہور ہے کہ اگر پردے اٹھ جائیں تب بھی ہمارے یقین میں اضافہ نہ ہوگا اور قرآن اہل تہذیب کا نشان ہے کبھی وہ بارگاہ حق میں ہوتے ہیں اور کبھی ہستی کو مٹا کر فنا پاتے ہیں کبھی انسان پر ایسا وقت آجاتا ہے کہ چودھویں کے چاند کی طرح مکمل ہوتا ہے۔ حقائق آگاہ حضرت قاسم الانوار قدس سرہ کے کلام میں اسی معنی کی طرف اشارہ ہے: ۱۰

زہیم سوز ہجرا نت ز موبار یکتر گرم

چو روز وصل یاد آرم شوم در حال ازاں فرہ

ترجمہ: ۱۰ سوز ہجر کے خوف سے بال سے بھی باریک تر ہو جاتا ہوں۔ جب مجھے وصال کی گھڑی آجاتی ہے تو اس وقت موٹا ہو جاتا ہوں۔

اور حضرت پیر رمی قدس سرہ فرماتے ہیں: ۱۰

چوں دوتے بر تابی زمن کردم ملای متہن

تو آفتابی من چو مرگد تو کردم روز و شب

ترجمہ: ۱۰۔ جب تم مجھ سے نہ پھرتے ہو تو میں ہلال جیسا ہو جاتا ہوں۔ جب میری طرف متوجہ ہوتے ہو تو میں چودھویں کے چاند جیسا ہو جاتا ہوں۔

۲۔ تم سورج اور میں چاند ہوں جو شب و روز تیرے ارد گرد گھومتا ہوں اور اندھیری راتوں میں چھپ جاتا ہوں تاکہ تجھ سے نورے کہ جہان کو روشن کروں۔

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ إِلَّا نَسْوَ الْبَشَرَ وَالْبَشْرَةَ بِمَعْنَى ظاہر الجلد اور انسان کو اس کے جلا کے ظاہر ہونے کی وجہ سے بشر کہا جاتا ہے بخلاف الحیوانات کے کہ ان کے چمڑے پر بال اور اون ہونے کی وجہ سے انھیں بشر نہیں کہا جاتا الخلد بمعنی شے کا فساد کے عارض سے بری ہونا اور اس کا اپنی اصلی حالت پر باقی ہونا۔

جب کافروں مشرکوں نے کہا نہ ترہیں بسا سبب العنوں، تو ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

شان نزول یعنی ہمیں انتظار ہے کہ دنیا میں کوئی ایسے حادثہ زمانہ پیدا نہ ہوں جن سے اصحاب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تباہ و برباد ہو جائیں (معاذ اللہ)۔ السبب کسی کو مکارہ و تکالیف میں ڈالنا اور العنوں بمعنی موت، یعنی ہم ان کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ صحابہ پر ایسے حادثہ و مکارہ نازل ہوں جو انھیں موت کے گھاٹ اتاریں۔

خلاصہ یہ کہ سبب العنوں کا معنی یہ ہے کہ حادثہ زمانہ میں سے ان پر ایسے حادثہ نازل ہوں جو انھیں تباہ و برباد کر ڈالیں۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے پیارے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ سے پہلے کسی ایک فرد کو دنیا میں

بقا و دوام نہیں۔ یعنی ہمارا طریقہ نہیں کہ دنیا میں ہم کسی کو دوام بخشیں اگرچہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ دوام بخشیں۔ لیکن جو بھی اس دنیا میں آیا وہ لازماً موت کا نشانہ ہوا۔ جب موت ہر انسان پر لازماً آئے گی تو اسی طرح اَفَايِن مَيِّت فہمُ الْخُلْدُ وَت اگر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیا وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے! ہرگز نہیں۔ بلکہ جیسے آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہی ہمارا طریقہ ہے۔ اس کی دلیل انک میت و انہم میتون ہے۔ اَفَايِن میت کا ہمزہ معنایٰ خلود پر داخل ہے۔ گویا کہا گیا ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا یہ مشرکین بچ کر رہ جائیں گے! جب انھوں نے بھی مرنا ہے تو پھر وہ آپ کی موت سے کیوں بغلیں بجا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا:۔

فقل للشائتين بنا افيقوا

سيلق الشاقموت كما لقينا

ترجمہ: گالی دینے والوں کو کہہ دو کہ وہ بچ کر رہیں کیونکہ ہمیں جو کچھ پہنچا ہے انھیں بھی پہنچے گا۔
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

مکن شادمانی بزرگ کے

کہ دوران پس از وہ غمناک ہے

ترجمہ: کسی کی موت پر خوشی نہ مناؤ کہ دنیا میں کسی نے نہیں رہنا۔

ف: اس خلود کے انکار سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر خوشی منانے کی نفی ہے اس لیے ان کے خلود کی نفی کا مدار آپ کی موت پر خوشی نہ کرنے پر ہے۔

ف: بحر العلوم میں ہے کہ خلود سے کٹ طویل مراد ہے۔ اس کے ساتھ دوام ہو یا نہ اور حجت شرط کا اس لیے لایا گیا ہے کہ وہ طرفین کے تحقق کا مقتضی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان معتزین کفار و مشرکین کی موت سے پہلے حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف نہیں لے گئے بلکہ یہاں آپ کی فرضی موت کو بیان کیا گیا ہے جیسے ایک محال امر فرض کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ معتزین از کفار تھے حضور علیہ السلام کے وصال سے پہلے مر جائیں گے اور حضور علیہ السلام ان کے مرنے کے بعد ایک عرصہ تک زندہ سلامت رہیں گے چنانچہ غزوہ بدر کا واقعہ اس امر کا شاہد ہے۔

قرآن مجید کی تاثیر فقیر (حتیٰ) لکھتا ہے کہ وزیر مصطفیٰ الشیر با بن کو پہلی نے میرے شیخ اور پیر و مرشد کو جزیرہ سحر کے وقت آیت مذکورہ کو بار بار پڑھ رہے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ شیخ کے وصال سے پہلے وزیر مذکور مر گیا۔

ف: امام دفر الدین رازیؒ نے لکھا ہے چونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اس سے وہم گزرتا تھا کہ آپ عالم دنیا سے تشریف نہیں لے جائیں گے اس لیے کہ اگر آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کی شریعت میں تغیر ہو جائے گا۔

فت: اس آیت سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو خضر علیہ السلام کے آج تک زندہ ہونے کے قائل نہیں حالانکہ یہ تمام مشایخ کرام اور علماء و محققین کے عقیدہ کے خلاف ہے کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں تک کہ بعض حضرات نے انہیں دیکھا بھی ہے، ان سے ملاقات اور گفتگو بھی کی ہے۔ (واللہ اعلم) اگر خضر علیہ السلام کا زندہ ہونا پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو یہ آیت مخصوص عن البعض ہوگی۔

خضر علیہ السلام زندہ ہیں ثبوت ملتا ہے چنانچہ صحیح مستدرک میں مذکور ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ کی تعزیت کے لیے ملائکہ کرام حاضر ہوئے اور صحابہ کرام کو کہا: "السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ"، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت میں ثواب بخشتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور ہر معاملہ اسی کے سپرد کرو اور اسی سے ثواب کی امید رکھو اور حقیقت محروم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ثواب سے محروم ہو، یہ کہہ کر واپس ہوتے تو سلام کہہ کر چلے گئے۔ ان کے بعد ایک مرد اشہب الجبہ جسیم صبیح لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا اور آتے ہی رونے لگا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا کہ اللہ تمہیں پر اجرو ثواب بخشتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور رغبت کرو۔ وہ بلاؤں میں تمہیں نظر کرم سے دیکھتا ہے اور مصیبت مجبور ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر و علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ خضر علیہ السلام تھے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ اس سے ان کے غلو کے انکار پر برہان قائم فرمایا۔ اور نفس سے نفس ناظر یعنی روح انسانی اور موت سے روح کا جسم سے جدا ہونا مراد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہر نفس روح سے جسم کی جدائی کا مزہ چکھے گا اور ذوق کا حقیقی معنی ابھی مراد نہیں اس لیے کہ موت مطعومات سے نہیں بلکہ یہاں پر ذوق سے ایک خاص قسم کا ادراک مراد ہے اسی لئے اسے اصل ادراک سے مجازی معنی لیا جائے۔ یاد رہے کہ موت وجودی صفت اور حیات کی نفیض ہے اور اہل حقیقت کی اصطلاح میں نفس کی خواہشات کو مٹانا اس لیے کہ نفس کے خواہشات مٹانے کے بعد حیات حقیقی نصیب ہوتی ہے۔

امام راغب نے فرمایا کہ حیات کی طرح موت بھی کئی قسم ہے ۱۔ **موت و حیات کے اقسام** (۱) قوت ناہیہ جو ہر انسان اور حیوانات و نباتات میں ہوتی ہے اسے حیات اور اس کی موت کو نفیض سے تعبیر کرتے ہیں کما قال تعالیٰ: **اعلموا ان اللہ یحیی الامراض بعد موتہا**۔

(۲) قوت حساسہ جیسے ویقول الانسان اذا مات لسوف اخرج حیا۔

(۳) قوت عاقلہ، اس کی نفیض جہالت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **انک لا تسمع الموتی**۔

(۴) وہ حزن جو انسانی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے۔ اسی حزن کو موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے **ویاتئہ الموت من**

مکان وما ہو بیدیت۔

(۵) نیند کو موت اور بیداری کو حیاۃ سے تعبیر کرتے ہیں یعنی نیند کو موت خفیف اور موت حقیقی کو لوم ثقیل سے تعبیر

کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کو توفی سے تعبیر کیا ہے۔ کما قال تعالیٰ : وهو الذی یتوفک باللیل۔
اس تحقیق کے بعد یاد رکھنا چاہیے کہ کل نفس ذائقة الموت میں موت سے قوتہ حیوانیہ کا زوال اور جسم کا روح سے جدا ہونا مراد ہے۔

ف : التعریفات میں ہے کہ نفس ایک بخاری لطیف جو ہر ہے جو قوت حیات و حس و حرکت ارادیہ کا حامل ہے اسے حکیم روح حیوانی سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ ایک نورانی جوہر ہے جو جسم کو روشنی پہنچاتا ہے موت کے وقت اس کی روشنی جسم کے ظاہر و باطن سے منقطع ہو جاتی ہے۔ اس معنی پر موت اور نوم ایک شے ہے، فرق صرف یہ ہے کہ موت میں انقطاع کلی اور نوم میں انقطاع ناقص ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ بیداری کے وقت جوہر نفس کا ضو بدن کے ظاہر و باطن سے منقطع نہیں ہوتا۔ اگر اس کا انقطاع صرف ظاہر بدن سے ہو تو اسے نیند اگر ظاہر و باطن ہر دو سے منقطع ہو تو اسے موت سے تعبیر کرتے ہیں۔

روح کی تحقیق فقیر (حتیٰ) عرض کرتا ہے کہ روح حیوانی کی روشنی جسم کے ظاہر و باطن سے منقطع ہونے کا نام موت ہے جو ہر عن المادہ ہے وہ روح حیوانی کے ہر فعل کے متعارف ہے اس کی تائید انسان العیون سے ہوتی ہے اس میں لکھا ہے کہ المیت کے نزدیک روح ایک لطیف جسم ہے وہ ماہیت و ہئیت کے لحاظ سے اجسام کے متغیر اور بدن میں تعریف کرنے والا ہے اور جسم میں ایسے حلول کرنے والا ہے جیسے تیل زیتون میں حلول کرتا ہے یہ وہی روح ہے جو جسم میں انا اور انت سے تعبیر کرتا ہے یہی روح جب جسم سے جدا ہوتا ہے تو انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے۔

ف : بعض اہل روحانیت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر روح ملکی نورانی علوی باقی کو امانت رکھا ہے تاکہ انسان ملائکہ کرام کی طرح تسبیح و تہلیل کر کے جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی باقی رہے اور اسی جسم انسانی میں روح ملکی نورانی علوی کے ساتھ روح حیوانی ظلالی سفلی فانی بھی امانت رکھا گیا ہے تاکہ جسم سے جدا ہونے کے بعد اسے موت سے تعبیر کیا جاسکے۔
نکتہ : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ موت کے وقت نفوس کا نام اس لیے لیا جاتا ہے حالانکہ ارواح و قلوب کا ذکر بھی ہونا چاہیے وہ اس لیے کہ ارواح و قلوب کو حقیقی حیات حاصل ہے۔ پھر جب ارواح اجسام سے خارج ہوتے ہیں تو یہ ڈھانچے ختم ہو جاتے ہیں تو ارواح معادن غیب و مشاہدہ رب تعالیٰ ذات پلے جاتے ہیں۔

عجیب تحقیق فقیر (صاحب روح البیان) عرض کرتا ہے کہ میرے پیرو مرشد قدس سرہ اپنی بعض تحریرات میں لکھتے ہیں کہ روح اپنی جوہریت اور تجرد اور عالم ارواح سے ہونے کی وجہ سے بدن کا متغیر ہے بدن میں تعریف و تدبر کی وجہ سے متعلق لیکن قائم بذاتہ ہے اپنی بقا و دوام کے اعتبار روح بدن کا محتاج نہیں، ہاں چونکہ بدن روح کے نام اور عالم شہادت میں اس کے کمالات و قوئی کا مظہر ہے۔ اس معنی پر روح کو بدن کا محتاج کہہ سکتے ہیں اس عالم میں اس سے جدا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذرے ذرے کے اندر جاری و ساری ہے اس کا حلول بدن میں اس طرح کا نہیں جیسے اہل نظر کے

ہاں مشہور ہے بلکہ وہ جسم میں ایسے موجود ہے جیسے وجود مطلق حق تعالیٰ کو موجودات میں موجود مانتے ہیں۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ روح و بدن کو من کل الوجوه مغایرت نہیں۔

ف ایسے اشیائیں ظہور حق کی کیفیت معلوم ہے کہ کس کیفیت سے اشیاء کو ذات حق کا عین مانا جاتا ہے اور کس طریق سے غیر اسے معلوم ہے کہ روح بدن میں کس طریق سے ظاہر ہے اور کس وجہ سے وہ بدن کا عین ہے اور کس وجہ سے غیر کیونکہ روح جسم کا مجازی رب ہے۔

اس تقریر سے ہر ایک کے لیے تحقیق کا میدان صاف ہو گیا وہی علم و فہم کی ہدایت بخشتا ہے۔ فقیر (حق) کے شیخ اور پروم شد کی تقریر یہاں ختم ہوئی۔ حق یہ ہے کہ بہت عمدہ تقریر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نفس کو روح حیرانی کو اس کے تعین کی وجہ سے کہا جاتا ہے ورنہ درحقیقت روح اور شے ہے اور نفس اور۔ اس تحقیق کو پورے طور سمجھ لو۔

ملفوظ جنید رضی اللہ عنہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص فنا کی دو طرفوں میں ہو اسے مژدہ ہے۔ اور جس کی حیات اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ موت کے بعد حیات طبع سے منتقل ہو کر حیات اصل کی طرف رجوع کرتا ہے اور حقیقی حیات یہی ہے۔

بعض مشائخ فرماتے ہیں ادبیا بزرگام سے کرامات کا ظہور موت اختیار کر کے بعد موت کے بعد ولی اللہ کی شان (یعنی موت و اقبل ان تموتوا جسے فانی فی اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے) کے بعد ہوتا ہے اگرچہ وہ اس عالم دنیا میں ہوتے ہیں لیکن فانی فی اللہ کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ پھر موت عارضی (جسے موت عرفی کہا جاتا ہے) سے ان کی کرامت کے ظہور کے منافی نہیں بلکہ ان کی کرامات کا ظہور ان کی وفات کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے۔ (کذا فی کشف النور)

حضرت عاتقؒ نے فرمایا: ہ

مشو برگ ز اعدا اہل دل نومید

کہ خواب مردم آگاہ عین بیداریست

ترجمہ: اہل دل کی موت کے بعد ان کی اعدا سے ناامید نہ ہو کیونکہ ادبیا اللہ کا خواب (موت) عین بیداری (حیات) ہے۔

لے افسوس کرو ہاں نجدی اس عقیدہ کے خلاف ہیں ۱۲ ملہ الحمد للہ ہم اہلسنت کو یہی عقیدہ نصیب ہے جو صدیوں پہلے اسلاف صالحین رحمہم اللہ میں عطا کر گئے۔ لیکن افسوس کہ دیوبندی اور ان کے ہموا اس عقیدہ کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں ۱۲

فنا کا شفی نے کہا کہ جس نے عدم کے دروازہ سے صولتے وجود میں قدم رکھا وہ بالضرور فنا کا شربت پئے گا اور موات و وفات کا لباس پہنے گا۔

ہر کہ آمد بجان اہل فنا خواہد بود
و آنکہ پائیندہ و باقیست خدا خواہد بود

ترجمہ: جو بھی جہان میں آیا وہ ضرور فنا ہی ہو گا وہ ذات جو ہمیشہ باقی ہے وہ صرف اللہ ہے۔

وَبَسُّوْكُمْ اے لوگو! تم تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو ایک آزمائش والے سے کیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین یازنیؒ نے فرمایا کہ وہ آزمائش و امتحان لینے سے پاک ہے کیونکہ اسے ہر ایک کا علم ہے۔ لیکن چونکہ آزمائشی صورت میں بندوں سے معاملہ کرتا ہے اسی لیے اس پر اس فعل کا اطلاق مجازاً جائز ہے۔ بِالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ مصیبتوں اور نعمتوں سے جیسے نَزْوِ الْمَوْشَدَةِ اور غَاوِلَت و سرور تاکہ ظاہر ہو کہ تم صبر و شکر کرتے یا نہ۔ صوفیاء کرام نے کہا کہ خیر و شر سے فقر و لطف اور ذاق و دو سال اور اقبال و ادبار اور محنت و عافیت اور جہل و علم و نکرہ و معرفت مراد ہے۔

حضرت سہیل نستری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شر سے قناعت اور ہلے نفس بغیر بری، اور خیر سے عصمت عن المعصیت اور معونۃ علی الطاعة مراد ہے۔

قَتْنَةٌ یعنی ابتلا و آزمائش۔ یہ نسلو کھ کا مفعول مطلق نو کہ بغیر لفظ ہے دراصل قن سونے کو آگ میں ڈالنے کو کہا جاتا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کا امتیاز ہو۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بلا و مصیبت سے آزماتا ہے۔ حدیث شریف جیسے سونے کو آگ سے پرکھا جاتا ہے۔ ان میں بعض لوگ سونے کی طرح کھرے ثابت ہوتے ہیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

خوش بود گر محک آید بمیان

تاسیہ روتی شود ہر کہ در خوش باشد

ترجمہ: اچھا ہے اگر کوئی درمیان میں آئے تاکہ اس کا کوٹ نکل جائے جو جھوٹا مدعی ہے۔

حضرت فخر الدین نے فرمایا: ۱۱

نقد قلب و سرۃ عالم را

عشق خراب و محبت نکست

ترجمہ: قلب کے نقد اور عالم کا عشق خراب اور محبت کسوٹی ہے۔

حل لغات: امام راضی نے فرمایا کہ بلی الثواب بلی یعنی کپڑا پرانا ہو گیا۔ اور اہل عرب کہتے ہیں بلوتہ

یعنی میں نے اس کا امتحان لیا گویا یہ بھی اسی معنی سے لیا گیا کہ آزمائش سے اسے کڑور کیا جاتا ہے اور غم کو بھی بند اسی لیے کتے ہیں کہ جب وہ لاحق ہوتا ہے اس کے جسم کو کڑور کر دیتا ہے۔

ف : تکالیف کو بلا سے تعمیر کرنے کی کئی وجہیں ہیں :

۱۔ تکالیف جسم کے لیے مشقتیں ہیں اسی بنا پر ان کا نام بلا ہے۔

۲۔ وہ سراسر آزمائشیں اور امتحانات ہیں۔

۳۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی خوشی و راحت سے آزماتا ہے تاکہ بندہ نعمتوں و راحتوں سے شکر کرے اور کبھی تکالیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ صبر کرے۔

اس سے ثابت ہوا کہ نعمت و نعمت ہر دو بلا (آزمائش) ہیں۔ اس لیے کہ نعمت شکر کی مفتاح ہے اور نعمت صبر کی۔ لیکن یاد رہے کہ انسان کے لیے تکالیف میں صبر کرنا آسان ہے بہ نسبت نعمتوں پر شکر کرنے کے اس سے معلوم ہوا کہ نعمت انسان کے لیے عظیم آزمائش ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تکالیف سے آزمائے گئے تو ہم نے صبر کیا لیکن جو نعمی ہمیں نعمتوں سے آزمایا گیا تو ہم شکر نہ کر سکے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو دیوی و معنوں سے نوازا گیا اور اسے اپنی اس آزمائش کا علم نہ ہو سکا تو وہ دھوکہ کھا گیا۔

ف : جب کسی کے لیے کمال آزمائش میں ڈالا گیا تو اس میں دو امر متضمن ہوتے ہیں :

۱۔ اس کے حال کا معلوم ہونا اور اس کے جھول امر سے باخبر ہونا کہ وہ نعمت میں مبتلا ہوا ہے یا محنت میں۔

۲۔ اس کے کھرے کھوٹے کا ظاہر ہونا اس کے حال کا علم ہو یا نہ۔ یعنی اصل حقیقت یہ ہے کہ نعمت نصیب ہو تو شکر میں اپنے اوقات بسر کرے اگر مصیبت میں مبتلا ہو تو صبر کرے۔ یہ بہت پرکھن ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جس پر فضل کرے وہ کامیاب ہو سکتا ہے ورنہ مشکل ہے۔

وَالْيَسْنَا تَوْجَعُونَ من ہمارے ہاں تم لوٹو جاؤ گے ہمارے خیر کے ہاں نہ اشتراکاً حاضر ہو گے نہ استقلالاً، پھر تم سے سرزد اعمال کی تم ہمیں جزا دیں گے۔ اس میں وعدہ و وعید دونوں ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دنیا آزمائش اور ثواب و عقاب کا گھر ہے۔

ف : چونکہ یہ دارالتکلیف ہے اسی لیے یہاں جزا و سزا مقرر کرنے کی بجائے دوسری دار مقرر ہوئی جہاں مرنے کے بعد اٹھ کر حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس لیے ہر نفس پر موت لازمی ہے۔

ف : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ سکرات کی تکلیف اس لیے ہوتی ہے تاکہ روح سے وہ غل و غش دور کی جاسکے جو اسے جسم کے ساتھ رہنے سے پہنچی پھر اسے اسی جسم میں اسی لیے لوٹایا جائے گا تاکہ آخرت کے تنعمات سے بہرہ ور ہو جو اس کے لیے تیار کی گئیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی فرد بشر کے دل میں گھسکا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات خمیر میں ہے ونبلوکم بالشر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اسے میرے بندو! میں تمہیں مصائب و کمزوریات سے آزماتا ہوں جنہیں تم شر سے تعبیر کرتے ہو۔ اور کمزوریات یہی بھوک، غوف، اموال و انفس و ثمرات کا نقص ہے کیونکہ ان سے نفس کو موت اور قلب کو حیات نصیب ہوتی ہے اور تم تمہیں محبوب و مرغوب اشیاء سے بھی آزماتے ہیں جنہیں تم خیر کہتے ہو۔ مثلاً شہرات، لہا اور محبت، اولاد اور بہت زیادہ مال یعنی سونا، چاندی اور بہترین گھوڑے، سواریاں اور جانور، کھیتیاں، ان میں نفس کی حیات لیکن قلب کی موت ہے۔ دونوں خیر و شر کی حالتیں تمہارے لیے آزمائش و امتحان ہیں جو نفس اور اس کے صفات کی موت پر صبر کرنا ہے یعنی ان پر کمزوریات و مصائب کے درود پر صبر کرنا ہے تو اسے قلب کی حیات اور اطمینان نفس کی بشارت ہے اور اسے مبارک ہو کہ وہ جذبہ اسراجعی الی سرباٹک اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے آقا و مولیٰ کی طرف رجوع رکھتا ہے کما قال والیہنا توجعون جسے وہ شر سمجھتا ہے درحقیقت وہ اس کے لیے خیر ہے۔ کما قال :

وعسی ان تکرھوا شیئاً وھو خیر لکم۔

اور جو شخص کمزوریات و مصائب اور نفس کی شہوات پر صبر نہیں کرتا اور محبوب و مرغوب اشیاء کی لذات میں مٹھک ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا تو اسے نعمت کی ناشکری کی وجہ سے سخت عذاب ہوگا اور جسے وہ خیر سمجھتا ہے درحقیقت وہ اس کے لیے شر ہے۔ کما قال تعالیٰ :

وعسی ان تاحبوا شیئاً وھو شر لکم۔

اسے اللہ تعالیٰ کے حضور میں قہر و جلال کی وجہ سے بیڑیوں اور زنجیروں سے بکڑ کر حاضر کیا جائے گا۔

سبق مائل پر لازم ہے کہ وہ فقر و تنگدستی اور جن امور کو برا سمجھتا ہے ان پر صبر کرے، بالخصوص نفس کے معاملات میں۔ حضرت حافظ قدس سرہ لے فرمایا: ہ

دربں بازار گرو دلیست با درویش غرمدست

الہی نعم گم داں بدرویشی و خرسندی

ترجمہ: اس بازار میں اگر نفع ہے تو درویش خوش ہے۔ اسے اللہ! درویشی و خوشی سے نعمت والا فرما۔

وَإِذَا رَأٰكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ

تفسیر عالمانہ شان نزول: ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابوجہل کے ہاں سے گزرے تو وہ ازراہ استہزاء اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا: یہی عبد مناف کے نبی صاحب ہیں۔ یعنی جب آپ کو مشرکین دیکھتے ہیں اِن يَتَّخِذُوْكَ الْاٰهَٰزُورًا تَوَّضَعُوْا تَحْتِہُمْ کہتے ہیں۔

حل لغات: الہیزد یعنی المزح فی خفیة۔ کسی سے پوشیدہ طور پر ٹھٹھا نخل کرنا۔ یہاں مصدر یعنی اسم مفعول ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جس سے ٹھٹھا نخل کیا جائے۔ اب معنی یہ ہوا کہ یہ لوگ ٹھٹھا نخل کے طور پر آپ کو نبی کہتے ہیں۔

اَهَذَا الَّذِي يَہَاں تَوَلَّی مَعْدُوْفَہٗ۔ یعنی وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو ہمیشہ یَذَّکَّرُ اِلَیْہِکُمْ تَمَارَہُ معبودوں کو بُرائی سے یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی پرستش مبنی برطلان ہے اور انھیں مہبود سمجھنا نہایت قبیح فعل ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے: فلان یذکر الناس۔ یعنی فلاں ان لوگوں کی غیبت اور ان کے عیوب بیان کرتا رہتا ہے۔ (ذکائی بحر العلوم)

سوال: تم نے ذکر کے ساتھ عیوب بیان کرنا وغیرہ کی قیدیوں لگا دی۔

جواب: اس لیے جو بھی دشمنوں کا نام لیتا ہے تو ان کے عیوب کے اظہار کے لیے۔ ورنہ اس کا دشمنوں کا ذکر کرنے کا کیا معنی! اور چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے بتوں کے دشمن تھے اس لیے آپ کا انھیں یاد کرنا ان کے اظہار عیوب وغیرہ کے لیے ہوتا تھا۔ وَہُمْ بِذِکْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ کَافِرُوْنَ یہ حال ہے اور ضمیر مبتدا اور اس کی خبر کافروں ہے اور دوسری ضمیر یہی ضمیر کی تاکید ہے اور بذکر الرحمن خبر کے متعلق ہے اور یہ مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے یعنی کافروں کا حال عجیب ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ ان کے معبودان باطلہ کے عیوب بیان کرتے ہیں حالانکہ ان کے معبودان باطلہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، حالانکہ خود بدبخت ہیں کہ اپنے رب رحمن سے کفر کر کے اس کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں ان پر تو فرض ہے کہ اپنے منہم حقیقی کی نعمتوں کو قصور میں لاکر اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ اور اس کی توحید کو مانیں۔ لیکن الٹا منکر ہیں۔ فلہذا وہ اس لائق ہیں کہ ان کے عیوب بیان کیے جائیں اور ان کی مذمت کی جائے۔

وہابی کی نشانی

آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے محجوب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کو انکار کی نگاہ سے دیکھتا اور ان کے ساتھ ٹھٹھا مخل کرتا ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ منکین کی نگاہ میں قبیح ہیں اور منکین نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے ان پر مال و دولت کا مجتہد سوار ہے اس لیے وہ اپنے باطل تصورات میں گرفتار ہیں گویا ان کی پرستش میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

افویت من اتخذ الہہ ہواۃ۔

ہر محبوب اپنے محبوب کے لیے غیرت رکھتا ہے اس لیے وہ غیروں سے محبت کی بجائے ان کی ان سے مذمت کرتا اور عیوب رگھواتا ہے اور ان کی نظروں میں انھیں پر نقصان دکھاتا ہے حالانکہ خود منکین پر عیب اور خاسر ہیں۔

ثنوی شریف میں ہے اس

۱	آن دیان کر کرد از قفسہ بخواند	مرحمت را دہائش کث بماند
۲	باز آمد کاے محمد عفو کن	اے ترا الطاف علم من لدن
۳	من ترا افسوس میکدم ز جہل	من ہم افسوس را منسوب و اہل
۴	چون خدا خواهد کہ پردہ کس برد	میلش اندر طعنہ پا کاں برد
۵	ور خدا خواهد کہ پوشد عیب کس	کم زند در عیب معیوبان نفس

توجہ ۱۔ وہ شخص نہ ٹیڑھا کر کے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام لیتا تھا تو اس کا منہ ٹیڑھا ہی رہا۔

۲۔ پھر حاضر ہو کر معافی طلب کی کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت لطف و کرم حاصل ہے۔

۳۔ میں نے غلطی سے آپ کا عیب ظاہر کیا۔ میں بُرا ہوں اور جہل کی طرف منسوب ہوں۔

۴۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ چاک کرتا ہے تو اس کا میلان اللہ والوں کے عیب نگاہنے کی طرف کر دیتا ہے۔

۵۔ اگر کسی کے عیب ڈھانپنا چاہتا ہے تو عیب داروں کے عیب بھی نہیں لگتا۔

ماقل پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب بیان کرنے کی بجائے ہر وقت اللہ علام الغیوب کے ذکر میں مشغول رہے

سبق کیونکہ وہ اپنے مخصوص بندوں پر ہر وقت رحمت نازل فرماتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے جو اللہ تعالیٰ کو ملیع ہو کر یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد کر کے اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور جو اسے نافرمان ہو کر یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذکر کی بجائے اس پر لعنت کرتا ہے اور تمام اذکار سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے کیونکہ اسی سے اعراض غاسوسی و اقبال الی اللہ نصیب ہوتا ہے۔

ف : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ حدیث کے مجملہ اول میں فغفروا الی اللہ کی طرف اور جملہ ثانیہ میں قل اللہ ثم ذرہم نے خود ہم یلعوبون کی طرف اشارہ ہے۔

ف : منقول ہے کہ تمام عبادات اور ذکر الہی ملائکہ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتے ہیں سوائے کلمہ طیبہ کے کہ یہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچتا ہے۔ جو بھی اسے خلوص قلب سے ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو اسی کلمے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی کلمہ (لا الہ الا اللہ) سے زمین و آسمان قائم ہیں اور یہی اسلام کا کلمہ اور نجات اور نور ہے انوار خلوص و صدق و صفاء و یقین کے ساتھ ہی انسان کا باطن نورانی ہوتا ہے۔

خَلَقَ الْاِنْسَانَ انسان کی جنس پیدا کی گئی **مِنْ عَجَلٍ** عجلت سے۔ **العجلة** بمعنی طاب الشئ و تحریرہ قبل اوانہ شے کا وقت سے پہلے مطالبہ اور جد و جہد کرنا اور یہ شہوت کے مقتضیات سے ہے۔ اس لیے مذہب ہے۔ چنانچہ وارد ہے **كَرَّ الْعَجَلَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ** چونکہ انسان کی فطرۃ میں عجلت و قلب صبر ہے۔ گویا اسی سے پیدا کیا گیا ہے۔ مثلاً لگتا جاتا ہے:

خلق فریاد من الکرم۔

یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو دو کرم جن کی طبیعت میں رنج پس جائے۔ اس لیے جو عادت کسی کی طبیعت بن جائے کہ اس کا اس سے جدا ہونا عادت نہ لگے ہو تو اسی عادت پر اس کی تخلیق کو منسوب کیا جاتا ہے۔ منجملہ انسان کا کفر کی طرف عجلت اور وعید کا جلد تر مطالبہ ہے۔ چنانچہ نضر بن حارث نے کہا: **اللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجارة من السماء واثنا بعذاب الیم۔**

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہاں الانسان سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں کہ جس وقت ان کی روح ان کے جسم میں داخل ہوئی، اسی روح سینے تک ہی پہنچی تھی کہ کھڑے ہونے لگے حالانکہ روح ابھی نچلے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔

سأوردیکھو اے جلد باز! عنقریب میں تمہیں دکھاؤں گا ایتھی اپنے آیات۔ یعنی دنیا میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں گا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں انھوں نے مزہ چکھا، اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ فلا تستعجلون پس عذاب کے مطالبہ میں عجلت نہ کرو۔

سوال: تم نے کہا کہ عجلت فطرۃ انسانی ہے اور فطرۃ انسانی سے روکنا مالا یطاق ہے اور وہ ناجائز ہے۔

جواب: اگرچہ عجلت فطرۃ انسانی ہے لیکن بندے کے اپنے اختیار و ارادہ سے ہوتی ہے اور انسان کو اپنی مراد سے روکنا تاکہ وہ اپنی پوری عادت سے باز آجائے تکلیف مالا یطاق نہیں۔ اس کی مثال احضرت النفس الشاح ہے کہ باوجودیکہ شکل انسان کا فطری معاملہ ہے تاہم اسے راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح صنف و کمزوری انسان کی فطرۃ ہے، لیکن پھر بھی اسے ہمارا حکم ہے۔ اسی طرح شوائب انسانی میں مبتلا ہونا بھی اس کی فطرۃ ہے۔ لیکن اسے شہوت رانی سے روکا گیا ہے۔ یہ تمام تکلیف مالا یطاق نہیں بلکہ اسے باتوں سے بچنے کا حکم ہے۔

تساویلات تجزیہ میں ہے کہ آیت میں چند اشارے ہیں،

تفسیر صوفیانہ

۱۔ اے بندگانِ خدا! تم اپنی جہالت و ضلالت سے عذاب کی طلب میں عجلت کر رہے ہو، وہ اس طرح کہ تم میرے محبوب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرتے ہو اور انھیں ایذا دیتے ہو، مجھے اس سے ناراضگی ہوتی ہے تو میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں گا کیونکہ میرا قانون ہے کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اسے یقین ہو کہ اس طرح سے میں اپنے دوست کے دشمن پر غضبناک ہو کر عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ جیسے ایک بکری کے بچے کا مالک شیر پر اس لیے غضبناک ہوتا ہے کہ شیر اس کی بکری کے بچے کا دشمن ہے، ایک بکری کے بچے سے ناراض ہونا تو معمولی بات ہے میرے دوست کی دشمنی بڑا خطرناک امر ہے۔ اس معنی کی تائید سادوسیکھ ایتھی سے ہوتی ہے کہ یہاں پر آیات سے مراد عذاب ہے۔ فلا تستعجلون یعنی میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ استہزاء اور اسے ایذا دیکر مجھ سے جلد تر عذاب کی طلب نہ کرو۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے مابین کی اشیاء کو صرف چھ دن میں اور آدم علیہ السلام کو چالیس دنوں میں

پیدا فرمایا۔

مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ان کے مابین کی اشیاء کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا اور آدم

علیہ السلام کا گارا اپنے قدرت کے ہاتھ سے چالیس دن تک ملا یا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ اس کا

حدیث شریف

ہر دن ہمارے ہزار سال کے برابر تھا۔ بایں معنی آدم علیہ السلام کی تعمیر پر چالیس ہزار سال گزرے۔
نکتہ عجیب : باوجود اینہم انسان کی تخلیق کو عجلت سے تعبیر کیا گیا حالانکہ اس پر چالیس ہزار برس اور چودہ بلق اور ان کے
 مابین کی جملہ اشیاء پر صرف چھ ہزار برس گزرے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام میں آسمانوں اور زمینوں اور ان کے
 مابین کی جملہ اشیاء کا ہر نمونہ پیدا کیا گیا۔ علاوہ ازیں خلافت کا حامل بنانا مطلوب تھا اس لیے اس کے اندر خلافت کے اسرار کے
 قبول کرنے کی استعداد تیار کی گئی اور اسی نے تجلیات ذات و صفات حاصل کرنے تھے اس میں ایسی قابلیت رکھی گئی تھی پھر وہ
 کمزور تھی جس کے لیے کائنات کی تخلیق ہوئی اس کے ظاہر کرنے کا شیشہ اس میں مطلوب تھا نیز وہ آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں
 اور ان کے مکیں اور ملائکہ کے سامنے پیش کی گئی تو سب نے انکار کر دیا اس امانت کا اٹھانا اسی کے ذمہ ہو گیا اس کی استعداد بھی
 اس کے اندر پیدا کرنا مقصود تھا وجہ مذکور کے پیش نظر تخلیق و تعمیر آدم علیہ السلام پر بہت طویل عرصہ درکار تھا لیکن باوجود
 اینہم صرف چالیس ہزار سال میں یہ کام تمام ہوا۔ اسی لیے فرمایا: خلق الانسان من عجل۔ اس تقریر کی تائید
 ساورما یکم ایاتی فلا تستعجلون سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی میں اپنے کمالات و صفات مظاہر آفاق و مرآت نفوس میں
 تمہیں دکھاؤں گا بشرطیکہ تم اپنے زمانہ کے نبی یا ولی سے اپنے نفوس کی تربیت و تزکیہ کرو۔ لیکن اپنی طرف سے مجھ سے ایسے مقام
 کے حصول میں عجلت نہ کرو۔ یاد رہے کہ اس مقام کی طلب مہد سے محنت حاصل کی جاتی ہے، بلکہ میرے نزدیک اس کی طلب
 ازل سے ایک جاری رہتی ہے۔ اور یہ وہ پروگرام ہے جو شہا زرق (کامل ولی) سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
 سنوہیم ایاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یبیین لہم انہ الحق۔
 کسی شاعر نے فرمایا: س

لا تعجلن لامرانت طالبع

فقلما یدرك المطلوب ذو العجل

فذو التائی مصیب فی مقاصدہ

وذو التعجل لا یخلو عن الزل

ترجمہ : ۱۔ جس امر کا تو طالب ہے اس میں عجلت نہ کیجئے۔ عجلت والے مطلوب کو نہیں پاسکتے۔

۲۔ حوصلہ والے مطالب حاصل کر لیتے ہیں اور عجلت والے خرابیوں سے خالی نہیں۔

ف : اعرابی نے دوستوں سے فرمایا کہ عجلت مت کرو، اس لیے کہ اہل عرب عجلت کو "ام التدامات" کا لقب
 دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو فرمایا کہ ہر کام سے پہلے تھوڑا سا وقفہ کر کے سوچ لیا کرو۔ کاش میں بھی
 تھوڑا سا سوچ لیتا تو مجھے ایک عرصہ دراز تک تکالیف نہ اٹھانا پڑتیں۔

سبق : امور دینی و دنیوی میں حوصلہ اور تامل اور غور و فکر ضروری ہے۔

حضرت حامی قدس سرہ نے فرمایا اس

چوں صبح وصل او خواہد میدان عاقبت جامی

مخور غم گرشب بہراں بپایاں ویرمی آید

ترجمہ: وصال کی صبح جب آئے گی تو اسے جامی انغم نہ کھا اگر شب بھر کو دیر ہو رہی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَيَقُولُونَ بِطَرِيقِ اسْتِجَالٍ وَاسْتِزَادِ كَتَبَتْ هِيَ هَذَا الْوَعْدُ يَوْمَ عَذَابٍ يَاقِيَامٍ كَيْفَ؟
اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں جلد تر لائے اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم اپنے وعدہ میں سچے ہو۔

یہ خطاب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہے جو کہ کفار تک عذابِ شدید کی آیات سناتے تھے۔
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِجِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
تو کا جواب مخدوف ہے يَعْلَمُ مضارع کو اختیار کیا گیا تاکہ کفار کے عدم علم کے استمرار پر دلالت کرے اور حِجِينَ يَعْلَمُ کا مفعول ہے
اور الکف یعنی المدفع، جیسے كَفَفْتُهُ بجئے أَصْبَتْهُ بِالْكَفِّ وَدَفَعْتُهَا بِهِ چونکہ عادۃً منکر ہا تھ سے چھپا جاتا ہے
اسی لیے اس کا صلہ الکف لایا گیا ہے۔ ورنہ منہ چھپانا مطلوب ہے ہاتھ سے یا کسی اور شے سے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اگر وہ
وقت معلوم ہوتا ہے جس کے لیے معنی ہذا الْوَعْدُ کہہ کر غفلت کر رہے ہیں کہ انھیں جہنم کی آگ ہر طرف سے گھیر لے گی اور وہ اسے نہ خود
ولیع کر سکیں گے اور نہ ہی اپنا کوئی حامی و مددگار پائیں گے ہر ان کے طلب کردہ عذاب سے انھیں بچا سکے اور چہروں اور پشتوں کی
تخصیص صرف ان کی شرافت (جانب ہونے میں) کی وجہ سے ہے ورنہ انھیں عذاب ہر طرف سے گھیر لے گا۔ جیسے کوئی شے کسی
گھیرتی ہے تو اس کی ہر طرف کو محیط ہو جاتی ہے۔ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَلْغًا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اچانک،
بَغْتَةً بجئے فَجَاءَهُ الشَّيْءُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ شے کا اچانک آنا کہ جس کے متعلق وہم و گمان نہ ہو۔ یہ تاتیبہم کا
مفعول مطلق ہے اس لیے کہ بَغْتَةً بھی ایک قسم کا آنا ہے یا تاتئی سے حال ہے بجئے بَاغْتَةً۔ فَتَبْهَتُهُمْ تودہ انھیں
مبہوت اور متحیر کر دے گی۔ البتہ بجئے الحيرة۔

نکتہ قیامت کا علم (عوام کو) اس لیے نہیں دیا گیا کہ جو شے اچانک آتی ہے اس سے انسان کو ہر وقت کھٹکا
رہتا ہے اور اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہر وقت لگا رہتا ہے لیکن خواص کو اس سے نہ حیرت
ہوتی ہے نہ پریشانی، کیونکہ حیرت و پریشانی اسے ہوتی ہے جو غفلت میں ہے وہ حضرات تو ہر وقت قبضہ حق اور اس کے حضور
میں حاضر رہتے ہیں انھیں غفلت کیسی اور حیرت کیوں! بلکہ وہ ہیبت کی منازل طے کر کے عالم قدس کے جانشین ہوتے ہیں۔
(کذا قال بعض الاکابر)

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَرَادَ هَا تُو اس وعدہ عذاب یا آتش جہنم یا قیامت کو رد کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔
وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ، الانظار سے ہے بجئے مہلت دینا اور مؤخر کرنا، یعنی نہ انھیں مہلت دی جائے گی تاکہ لمحہ صبر

آرام کر سکیں یا پیٹھ پیر سکیں یا مندر پیش کر سکیں یا النظر سے ہے یعنی انھیں نظر عنایت سے نہیں نوازا جائے گا، اور نہ ہی ان کے عجز و نیاز کو دیکھا جائے گا۔

آیت میں اشارہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی ہجران اور نادر قطعہ کی منزل سے پہلے علم ہوتا کہ انھیں اس طرح بعد وفراق و محروکی سخت منزلے گی تو وہ انکار پر ڈٹے نہ رہتے بلکہ توبہ کر کے راجع الی الحق ہو جاتے۔

تفسیر صوفیانہ

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا اعلیٰ و افضل مقصد طلب حق و وصول الی اللہ ہے جیسے انسان کے ظاہری احکام میں ضروری ہے کہ وہ ذکر حق کے وقت دائیں بائیں نہ دیکھے۔ اسی طرح اس کے باطنی احکام سے ہے کہ اپنی بصیرت کو ماسوی اللہ سے محفوظ رکھے لیکن یہ منزل کسی اللہ والے کے وسیلہ اور اس کے دامن پر پڑے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔

منقول ہے کہ جب یسلیٰ نے مجنوں کا پیالہ توڑ دیا تو مجنوں تین دن تک شوق سے رقص کرتا رہا۔ اسے کہا گیا حکایت مجنوں کہ تیرا خیال ہے کہ پہلی تجھ سے پیار کرتی ہے حالانکہ معاملہ برعکس ہو کہ دوسروں کو کچھ دیتی رہی اور تیرا پیالہ توڑ ڈالا۔ مجنوں نے جواب دیا کہ پاگل ہے وہ جو راز کو نہ سمجھا۔ وہ یہ کہ اگر اسے پیار نہ ہوتا تو میرا پیالہ کیوں توڑتی! کسی اور کا کیوں نہ توڑا!

سبق: صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس بندے سے پیار کرتا ہے اس کے وجود کا پیالہ توڑ کر اسے فنا بیت کا مقام عطا فرماتا ہے۔

عقل و شرعاً و کشفاً تمام علماء ظاہر و مشایخ بواطن کا اتفاق ہے کہ جسے مقام ولایت یا کوئی اور مقام ولایت دنیا میں نصیب نہ ہوا وہ مرنے کے بعد بھی محروم رہے گا اور آخرت میں بھی اسے کچھ نصیب نہ ہوگا۔ (کنزانی الفلوک لحفۃ الشیخ صدر الدین قزوینی)

اس سے معلوم ہوا کہ فرصت دینی ایک غنیمت ہے جب اچانک موت نے آگھیرا تو انسان کو نہ مہلت نصیب ہوگی نہ اس میں کوئی تدارک کر سکے گا۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:

۱ خرداری اے استخوانی قفس

کہ جان تو مرغیت نامش نفس

۲ چو مرغ از قفس رفت بکست قید

وگرہ نکرد بسی تو صید

۳ نگہ دا فرصت کہ عالم دمیت

دمی پیش وانا بہ از عالمیت

(باقی صفحہ ۸۱)

قُلْ مَنْ يَمْلِكُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ مَرَاتِبِهِمْ مُغْرَضُونَ ۝ أَمْ لَهُمْ
 إِلَهَةٌ تَنْعَمُ لَهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِتًّا يُصْجُونَ ۝ بَلْ
 مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ مِنْ نَحْنُ فَنَنْصُفُهَا مِنْ
 أَطْرَافِهَا ۝ أَمْ لَهُمُ الْغُلْبُونَ ۝ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ
 إِذَا مَا يَنْذَرُونَ ۝ وَلَكِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ كَيْفَ تَكُونُ لَوَيْلًا إِنَّا كُنَّا
 ظَالِمِينَ ۝ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تَظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ
 حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْعُرْقَانِ وَ
 ضِيَاءً وَذَكَرْنَا لِمَنْ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُصْفَقُونَ ۝ وَ
 هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝

ترجمہ: فرمائیے رات دن رحمن سے تمہاری کون نگہانی کرتا ہے بلکہ وہ اپنے رب سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ کیا
 ان کے کوئی معبود ہیں جو انہیں ہم سے بچاتے ہیں اور وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی دوستی
 کی جاتی ہے بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء کو (دنوی) ساز و سامان دیے ہیں یہاں تک کہ ان کی زندگیاں
 دراز ہوئیں تو کیا وہ انہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں تو کیا یہ غلبہ پانے
 والے ہیں۔ فرمائیے کہ میں تمہیں بذریعہ وحی ڈراتا ہوں اور بہرے پکار نہیں سنے جب ڈرائے جاتے ہیں
 اور اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کا ڈر سا جھونکا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی بے شک
 ہم ظالم ہیں اور ہم قیامت میں عدل کی ترازو رکھیں گے تو کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا اور اگر کوئی شے رائی
 کے دانہ کے برابر ہوگی تو ہم اسے لائیں گے اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ اور ہم نے موسیٰ و ہارون
 (علیہما السلام) کو عطا فرمائی۔ وہ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں اور
 یہ بکرت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو۔

(ص ۸۰ سے آگے)

ترجمہ ۱۰-۱: پھرے میں پھنسی ہوئی ہڈی (انسان) تیری روح تو ایک پرندہ ہے جسے نفس کہا جاتا ہے۔

۲- جب پرندہ اڑ گیا تو پنجرہ ٹوٹ جائے گا دوبارہ تیری کوشش کے باوجود بھی وہ پرندہ تیرے ہاں نہ آئے گا۔

۳- فرصت کو نگاہ میں رکھ اس لیے کہ یہ چنان ایک لمحہ ہے ایک لمحہ جملہ عالم ہے بہتر ہے۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزِیْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ اِسْمِیْنِ حُضْرٍ عَلَیْہِ السَّلَٰوۃُ وَالسَّلَامُ کُوْفَارِکَ اسْتَهْزَا اُسَیْ تَلٰی دِی جَارِی ہے کہ بخدا

آپ سے پہلے رسول کرام علیہم السلام سے استہزاء کیا گیا حالانکہ وہ بھی بڑے ذیشان اور صاحبِ فضیلت پیغمبر تھے اور آپ سے پہلے ایسے کثیر التعداد حضرات سے کفار استہزاء کرتے تھے۔ انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر فرمائیے۔ اس میں مضاف کو محذوف کر کے مضاف الیہ اس کے قائم مقام کما کیا گیا ہے فحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ۔ حل لغات: حاق یحییٰ حیفاً بمعنی احاطہ بلہ یعنی کافروں کو محیط، یعنی ان پر لازم اور واجب ہو گیا اور حاق بمعنی نزل بھی آتا ہے لیکن اس کا اکثر استعمال شر کے لیے ہوتا ہے اور الحیق ہر وہ فعل کر وہ جو انسان پر لازم ہو بالذین 'حاق کے متعلق ہے اور منہم کی ضمیر سہل کی طرف راجع ہے اور اسم موصول حاق کا فاعل ہے۔ اب معنی یوں ہوا کہ ان کے استہزاء کی وجہ سے انہیں عذاب محیط ہو گیا۔

سوال: انہوں نے عذاب کی علت کا مطالبہ کیا فلماذا ایہاں یستہزءون کی بجائے یستعجلون لایا جانا مناسب تھا۔ جواب: چونکہ اسی علت کے مطالبہ میں استہزاء مطلوب تھا، اسی لیے اصل فعل کو لایا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جیسے کفار کہہ آپ سے استہزاء کر رہے ہیں ایسے ہی سابقہ امتوں کے کافروں نے اپنے انبیاء و رسول کرام علیہم السلام سے استہزاء کیا تھا، تو جیسے وہ عذاب میں مبتلا ہوئے یہ بھی ہوں گے اور اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔

(تفسیر آیات صفحہ گزشتہ)

تفسیر عالمانہ قُلْ اے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیئت و تعزیر کے طور استہزاء کرنے والوں سے فرمائیے مَنْ استہزأ بکم یُکَلِّمُکُمْ الْکَلْبُ بمعنی حفظ الشئی و تبقیۃ کسی شے کو محفوظ اور باقی رکھنا۔ اور الکافی وہ شخص جو شے کی حفاظت کرے۔ یعنی تمہاری حفاظت کون کرتا ہے بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رَاتٍ اوردن میں مِنَ السَّاحِلِ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے جو رات اور دن میں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے نازل ہو جس کے تم مستحق ہو یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمائے تو اس کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا۔ یعنی صرف وہی ہے تمہیں عذاب وغیرہ سے بچانے والا۔

لفظ رحمت میں اشارہ ہے کہ وہ کریم رحمت عامہ کے علاوہ خاص رحمت سے اپنے ہر بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور ان کی حفاظت کا یہ معنی ہے کہ انہیں ہمت بخشا ہے، اور رات کی تعذیم اس لیے ہے کہ عذاب اور تکالیف اور سخت تر عذاب رات کو واقع ہوتے ہیں۔

بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ بلکہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا خیال تک نہیں چرجا سیکے ان کے دل میں خوف الہی ہو۔ وہ ہماری اس حفاظت کو اپنا امن و قرار سمجھ کر الثابت دہری سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا محافظ کون ہے۔ آپ ان سے ایسے سوالات نہ کیجئے اس لیے کہ وہ ایسی صلاحت

نہیں رکھے مگر ان سے سوال کیا جائے کیونکہ وہ ذکر الہی سے روگردان ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ جو عجب بشریت سے محروم ہیں ان سے ذرہ برابر بھی امید نہیں کی جاسکتی اس لیے کہ بشریت کے حجابات کے مجاہدین کو اپنی جہالت کا اقرار ہے لیکن روحانیت کے حجابات کے مجاہدین تو مغرور ہیں اسی لیے بشریت کے حجابات کے مجاہدین کو لازم بشریت میں مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر و طلب سے روگردان ہیں لیکن روحانیت کے حجابات کے مجاہدین اپنی معرفت اور عقولات میں گرفتار ہونے کی وجہ سے دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں اسی لیے ان کی روگردانی سخت تر ہے۔ کمال نجدیؒ نے فرمایا:۔

بشکن بت غرور کہ در دین عاشقان

یک بت کہ بشکند بہ از صد عباد تست

ترجمہ: غرور کے بت کو توڑ دے اس لیے کہ عشاق کے دین میں سو سال کی عبادت سے ایک بت توڑنا بہتر ہے۔

صائبؒ نے فرمایا:۔

بنگہ نیستی ہرگز نمی افتند مغروران

اگرچہ صورت مراض لا دارد گریبان

ترجمہ: مغروروں کو نیستی کا کوئی فکر نہیں۔ دیکھئے مراض کی شکل لا جیسی ہے لیکن ہزاروں گریبان

چاک کرتی ہیں۔

تفسیر عالمانہ اَمْلَهُمُ الْهَفَا تَسْعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا ام منقطعہ بمعنی بل ہے یعنی بلکہ انھیں ہمارے عذاب کو ان کے معبودانِ باطلہ رکھیں گے اور انھیں ان پر بڑا اعتقاد ہے حالانکہ ان کا یہ خیال سراسر غلط اور باطل ہے لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ انْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ قَتَالُ صَحْبُونِ یہ جملہ مستانفہ اور ماقبل کے مضمون یعنی ان کے انکار کی تقریر اور ان کے اعتقادِ باطلہ کی وضاحت کرتا ہے یعنی ان کے معبودانِ باطلہ جن کے متعلق ان کا اعتقاد ہے کہ وہ انھیں عذابِ الہی سے بچائیں گے یہ بالکل غلط ہے اس لیے کہ ان کے معبودانِ باطلہ تو ایسے بیمار ہیں کہ انھیں اپنی مدد کی بھی طاقت نہیں یعنی اگر انھیں کوئی نقصان پہنچائے مثلاً انھیں توڑے یا اپنی جگہ سے ہلائے یا ان پر گندگی پھینکے یا ان کو گندگی آلود کرے وغیرہ وغیرہ تو اپنے سے ایسی خرابیاں دور نہیں کر سکتے۔ (دوبائی نجدی دیوبندی اولیاء کرام کے مزارات کو بتوں سے تشبیہ دے کر یہی آیات استدلال میں لاتے ہیں ان بھلے مانسوں سے کون پوچھے کہ مزاراتِ اولیاء اور اصنامِ باطلہ میں قدرِ مشترک کیا ہے کیا مزارات اور اصنامِ باطلہ ایک شے ہیں یا فرق ہے؟ تفصیل تفسیرِ اویسی میں دیکھیے) اور نہ ہی بتوں کو ہماری جانب سے عذاب کو دوہرا کرنے کی اجازت ہے۔

بُت اور ولی اللہ میں فرق نرمی جیسے ہمارے اولیاء کرام کو ہماری جانب سے انہیں نہ سیکھ نہ نصیب ہوتی ہے نہ راحت نہ کے باوجود بتوں کے پجاری کیسے کہتے ہیں کہ ان کے بت ان کی مدد کریں گے وغیرہ۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یصحون یعنی یمنعون لکھا ہے۔
 بَلْ مَنَّ اللَّهُ لَأَنبَاءِهِمْ، اِلْتَمَاعُ بَعْنِ اَبَدٍ طَوِيلٍ وَقْتُ تَاكْسِي شَيْءٍ سَعْفَ اَنَا، شَلَا كَمَا هَتَا هَے،
 مَنَّعَ اللّٰهُ بَلَدًا وَامْتَنَعَهُ وَتَمَتَّعَ بِهِ۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے آباء کو سامان تعیش اور اسباب زندگی بخشے۔

حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ بضم المیم و سکونہا، یعنی زندگی۔ تعمیر بدن کی عمارت کو عمر سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی عیش و عشرت میں عرصہ دراز نفع اٹھانے کا وقت مل گیا تو وہ دعو کو کھا کر گمان کر بیٹھے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے یہاں تک کہ ان پر کسی کو غلبہ نہیں، لیکن انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ ایک دن دست اجل انہیں ایسا طمانچہ مارے گا کہ ان کی زندگی کا ڈھانچہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اَفَلَا يَكُونُ لَكُمْ يَوْمًا تَكُونُونَ فِي الْأَرْضِ ضَعْفٌ كَمَا كُنْتُمْ فِيهَا كُفَّارًا وَارْحَابًا کی زمین پر آتے ہیں تَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا اِبِلِ اِيَّا كُو ان پر غلبہ دے کر ان کی زمین کے اطراف کو کم کر دیتے ہیں۔ پھر انہیں غلط فہمی کیوں کہ وہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ خبر کے بعد دوسری خبر یا حال کے بعد وہ سرا حال یا بدل ہے الاطراف، طوف (بالترکب) کی جمع ہے یعنی ناجیۃ من النواحی و طائفة من الشیء۔ مفسرین نے فرمایا اس سے زمین کے کم ہو جانے کی دلیل نہیں

بلکہ کفار کے کھوں کو مسلمانوں کے قبضے میں آنے جانے اور کافروں کے اسلام میں داخل ہونے پر مجبور ہو جانے کی تمثیل و تصویر ہے جیسے ناتی میں اللہ تعالیٰ کے آنے کے بجائے لشکران اسلام کا غلبہ جمانا مراد ہے ایسے ہی زمین کی کمی سے بھی کفار کے قبضے سے نکل کر اہل اسلام کے قبضے میں (مجازاً) چلا جانا مراد ہے اسی معنی پر جب چند ماکہ مسلمانوں کے قبضے میں آگئے اور کفار سے چھین لیے گئے تو گویا کافروں کی زمین کم ہو گئی۔
 ف: کاشفی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے نزول کے بعد حسب وعدہ روزانہ اہل اسلام کو ترقی دی اور کفار کو تنزیل۔
 اس کی مزید تفصیل ہم نے سورہ رد میں کر دی ہے۔

اَفَقَمُّ الْعَلَبُونَ یعنی جب وہ اسلام کا غلبہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو کیا اب بھی انہیں وہم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام پر غلبہ پائیں گے حالانکہ غلبہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور کفار مغلوب ہیں۔

یہ فرق امام راغب اصفہانیؒ کا بتایا ہوا ہے صاحب روح البیان نے جلد ۳ ص ۸۳ میں تحت آیت ہذا میں بیان فرمایا ہے اب وہ بے تجدید و یو بندی کی ضد کو کون مٹائے کہ بار بار کہے جا رہے ہیں کہ اولیاء اور اصنام باطلہ ایک جیسے ہیں ۱۲۔ مترجم

حضورِ عیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چار صفات میں خصوصی فضیلت دیا گیا ہوں :

حدیث شریف

۱۔ ساحت

۲۔ شجاعت

۳۔ کثرتِ الجماع

۴۔ شدیدۃ البطش (سخت گزشت)

سکندر سے کہا گیا کہ دارا ایک کروڑ جنگجو تمہارے مقابلے میں لارہا ہے۔ سکندر نے جواب دیا کہ قصاب بکریوں کو ذبح انجوبہ کرنے کے لیے ان کی کثرت سے نہیں گھبراتا۔

ثنوی شریف میں ہے :

۱ تیشہ راز انبوہی شاخ درخت کے ہراس آید پرد لخت لخت
۲ شعلہ راز انبوہی ہیزم چہ غم کے رد قصاب ز انبوہ غم
۳ خرنشاید گشت از بہر صلاح چوں شود وحشی شود خوش مباح
۴ لاجرم کفار را شد خون مباح بچو وحشی پیش نشاب و رماح
۵ بخت و فرزندان شان جملہ سبیل زانکہ بے عقلند و مردود و ذلیل
توجہ : اکلھاڑی کو درخت کی ٹہنیوں سے ہراس کیسا جبکہ وہ ان کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے۔

۲۔ آگ کو لکڑیوں کی کثرت کا خوف کہاں، اور قصاب کو بکریوں کی کثرت کا کیا خطرہ۔

۳۔ جب گدھا وحشی ہو جائے اس کی اصلاح کی امید فضول، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔

۴۔ کافروں کا خون مباح کرنا ضروری ہے جیسے شکاری اور تیر مارنے کے سامنے وحشی۔

۵۔ کافروں کے تمام اہل و عیال اور چھوٹے بڑے بھی قبضے میں لانا ضروری ہے کیونکہ وہ بھی بے عقل اور مردود و

ذلیل ہیں۔

غلبہ و نصرت ایک اعلیٰ اور شریف منصب ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لشکر کو

اولیاء و انبیاء کی شانِ اقدس حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا لشکر حضراتِ انبیاء و اولیاء علی نبینا و علیہم السلام ہیں

کما قال تعالیٰ :

وان جندنا هم الغالبون -

اگرچہ بظاہر کہیں مغلوب بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو کل عرب بلکہ مشرق و مغرب تک غلبہ بخشا اور بہت بڑے سرکش

بادشاہوں کی سلطنتوں پر قبضہ جمایا، اور ان کے خزینوں و دینوں کے مالک بنے اور تمام دنیا پر اپنی فوقیت کا لوہا منوایا۔

بعض اوقات ان کا شکست کھانا ان کے لیے امتحان و آزمائش کی وجہ سے تھا۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ کرے۔ جہاد سے کسی دقت بھی نہ گھبرا۔

ایدت بقوۃ ملکوتیۃ و نفق بنور ربہا مضیئۃ۔ (روح البیان ج ۴ ص ۴۸۴ تحت آیت ہذا)
(میں نے قوتِ جہانیر سے نہیں اور نہ ہی حرکت غذائیہ سے خبر کو توڑا تھا بلکہ قوتِ ملکوتیہ اور اللہ تعالیٰ کی اس نورانی طاقت سے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی)

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ۚ وَهُوَ لَئِيْزٌ بِهِ ۚ وَسَيُجَنَّبُكَ الْمُؤْمِنُونَ ۖ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ يَقُولُ بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِائَةً ۖ وَتَقُولُ سَفِيْهُنَّ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَفْئِدَتُكَ أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعَلُونَ ۚ وَتَقُولُ سَفِيْهُنَّ ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ أَفْئِدَتُكَ أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعَلُونَ ۚ

جواب : جب وہ آیات الہی سننے توان کی پروا نہ کرتے تو گویا وہ ان بہروں جیسے ہوئے ہوسرے سے سنتے ہی نہیں جیسے بہروں کو گلا چھاڑ کر سبھی بات سنائی جائے تو وہ نہیں سننے اس لیے کہ ان کے کان کی قوت سماع ختم ہو گئی ہے ایسے ہی ان کا حال ہے کہ انہیں کتنے ہی مضبوط اور پختہ دلائل بتائے جائیں تب بھی نہیں مانتے۔

سوال : بہر توہر قسم کے کلام سننے سے بے بہرہ ہے لیکن یہاں صرف کلام انذار سے تشبیہ دی گئی ہے۔
جواب : ان کی بے بہرگی کو بدرجہ کمال کے طور پر بیان کرنا مطلوب ہے کہ وہ اتنا بدبخت ہیں کہ انہیں کتنا ڈراؤ دھمکاؤ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔

سوال: کلام (عام بات) کی بجائے دُعا کو کیوں اختیار کیا گیا ہے بمعنی پکارنا اور زور زور سے بولنا۔

جواب : عموماً ڈرانا و دھمکانا ، چیلنج دیکھنا اور زور سے بولنے پر ہوتا ہے جب وہ اس زوردار اور بار بار کے کلام کو نہیں سنتے تو واضح ہو جائے گا کہ بلے بہرگی میں پرلے درجہ کے ہیں۔

فت : یہ قتل کے مقولے کا تہم ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جدید حکم ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ! کافروں کو آیات الٰہی بیان کر دینا آپ کا کام ہے آپ کو ان کے سنانے سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ اپنا فرض ادا کیجئے پھر ان کی قیمت۔

وہابیہ کا رد : اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و اولیاء کا کام صرف احکام بیان کرنا اور نصیحت کرنا ہے ، منوانا ان کے ذمہ نہیں۔ کیونکہ جواز ل کے مارے ہوتے ہیں اور بارگاہ حق سے ازل سے ہٹانے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انھیں

بہو اور اغصابنا یا کہ شہوات نفس دنیا میں ہرے اور طلب الٰہی سے محروم ، انھیں جتنا سمجھا و ہرگز نہیں سمجھے اس لیے کہ اسماع (سنانا) اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے مخلوق کے ہاتھ میں نہیں۔ لکھا قال : و لو علم اللہ فیہم خیراً لا سمعہم۔ (اس سے معلوم ہوا کہ

انبیاء و اولیاء اپنے سپرد کردہ امور میں مختار ہیں لیکن جو امور ان کے سپرد ہی نہیں ان سے نفی کرنا جہالت و حماقت ہے)

وَلٰكِنْ قَسَتْهُمْ اَلْمَسْئَةُ بَعْنِ لِمَسْئٍ - ہر وہ اذیت جو انسان کو پہنچے اسے مس سے تعبیر کرتے ہیں لَفَحَةٌ مِّنْ عَنَابِ رَبِّكَ بَعْدَ الْاِكْرَامِ کافروں کو اس عذاب سے تھوڑا سا پہنچے جس سے انھیں ڈرایا جا رہا ہے۔ النفخة اس کا اطلاق اگر ہوا پر ہو تو النفخة ، اگر عذاب پر ہو تو یعنی النفخة ہے۔ (کنز انی القاموس)

ان لس بکم فی ایام دھر کو نفحات الافتح رضوا لہا میں شارح شہاب مرحوم نے حدیث شریف النفحات سے پہلا معنی مراد دیا ہے۔

اور بحر العلوم میں لکھا ہے کہ یہ نفحة الدابة سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کئی جانور مارے۔ یعنی نفحة یعنی ضریۃ ہے یا نفحة الريح سے ہے یعنی ہمت۔ اس معنی پر نفحة یعنی ہمت ہوگا۔ یا یہ نفح الطیب سے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب خوشبو نکلے۔ اس معنی پر نفحة یعنی فوحۃ شمسہ بھی یہی معنی دیتا ہے یعنی خوشبو کی ہلک۔

ابن جریر نے لکھا کہ نفحة یعنی نصیب ہے نفحة فلاں سے ہے یعنی اعطاء من مالہ حظامنہ یعنی فلاں نے اسے اپنے مال کا کچھ حصہ عطا فرمایا۔

يَقُولُونَ غَايَتُ اضْطِرَابٍ وَ حِرَّتٍ سَيُؤْتِيْنَا ہمارے اوپر افسوس۔ اس کی تحقیق ہم نے پہلے بیان کر دی۔ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ بے شک ہم ظالم تھے۔ وہ ویل و ہلاک کہہ کر اپنے لیے ظلم کا از کتاب کریں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے آیات سن کر ان سے روگردانی کر کے انھوں نے اپنے اوپر ظلم کیا جب انھوں نے وعید کی خبر سے اثر قبول نہ کیا تو اب انھیں نفس و عدا کی کیفیت بتانی گئی ہے تاکہ اپنی غلط کاریوں سے باز آسکیں۔

آیت میں اشارہ ہے کہ اہل غفلت انبیاء علیہم السلام کی تنبیہات اور اولیاء کرام کی نصیحتوں سے دنیا میں بیدار نہیں ہو سکے جب تک کہ وہ مرنے کے بعد عذاب الٰہی میں مبتلا نہ ہوں گے اس لیے عوام خواب میں رہیں

تفسیر صوفیانہ

مرنے کے بعد بیدار ہوں گے اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ذیل و ہلاکت پکاریں گے اور کہیں گے واقعی ہم غلطیوں کے ارتکابِ ظالم ہیں اور قاعدہ ہے کہ ظلم عذاب کو دعوت دیتا اور نعمتوں سے محروم کرتا ہے ظلم علی الغیر ہو یا ظلم علی نفسہ المؤمن پر لازم ہے کہ وہ عذابِ نعمت سے اجتناب کرے اور نجات و رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور خواہشاتِ نفسانی کو مٹائے اور طاعت و تقویٰ پر عمل پیرا ہو۔ ایک ولیہ کاملہ کی کثرتِ عبادت کو دیکھ کر کسی نے کہا کہ بی بی! اپنے نفس پر زمی کیجئے بی بی رو کر بولی کہ نفس پر زمی کرنے پر آقا و مولیٰ کے دروازے سے دُوری کا سبب بنتا ہے اور قاعدہ ہے جو اپنے مولیٰ کے دروازے سے دنیا کے مشغلہ کی وجہ سے دُور ہوا تو وہ رنج و محنت میں مبتلا رہتا ہے اس کے بعد زار و قطار روٹی اور کھنے لگی کہ اُسے سباق کی حسرت اور ہائے جدائی و فراق کا درد۔ فرمایا کہ سباق کی حسرت یہ ہے کہ تمام انسان جب اپنی قبر سے اُٹھیں گے تو اللہ والوں کے لیے سواریاں حاضر کی جائیں گی اور ان کے آگے حقیرین کی سواریاں ہوں گی، اور بعض بد قسمت وہاں سواریوں کے بغیر رہ جائیں گے اور انھیں مجرمین کے لقب سے یاد کیا جائے گا۔ آقا و مولیٰ کی جدائی و فراق کے درد سے میری مراد یہ ہے کہ جب تمام مخلوق ایک میدان میں جمع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا اسے اللہ کے بند و اجڑا ہوا جاؤ۔ اس وقت متیقروں کو ممتاز کر کے علیحدہ کر لیا جائے گا اور مجرم عذاب کی سختی میں تڑپ رہے ہوں گے۔ کما قال تعالیٰ، و اہتامنوا الیوم ایہا المجرمون۔ اس وقت عجیب نظارہ ہوگا، باپ بیٹے، بیٹا ماں سے، شوہر عورت سے اور دوست دوست سے ہمیشہ کے لیے جدا کیا جا رہا ہوگا، پھر متیقروں کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ ریاض الجنۃ میں اور مجرموں کو بیڑیاں اور زنجیروں سے باندھ کر جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اب خود اندازہ کیجئے کہ اہلِ ثواب کا کیا حال ہوگا اور اہلِ عذاب کا کیا۔

ف: انداز و نصیحت بہترین امر ہے۔ سننے کے بعد عاصی اور مجرم پر لازم ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے جرائم سے باز رہے اور نیک نصیحت اور اچھے وعظ کی طرف کان بگائے ورنہ قیامت میں حسرت کے طور کئے گا: لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر۔ اور حقیقی بہرے یہی ہیں کہ نصیحت سُن کر نیک عمل نہیں کرتے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

بگو آنچہ دانی سخن سودمند

و گر یچ کس را نیاید پسند

کہ فردا پشیمان بر آرد خروش

کہ ادخ چرا حق نکر دم بگوش

ترجمہ: جو سخن تیری سمجھ میں سودمند ہے کہہ ڈال اگرچہ کسی کو پسند نہ آئے۔ کل قیامت کو پشیمان ہو کر فریاد کرے کہ میں نے نصیحت کیوں نہ سنی۔

تفسیر عالمانہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ - الموازنین 'میزان کی جمع ہے' بمعنی ترازو۔ القسط بمعنی العدل یعنی ہم وہ عدل کے ترازو قائم کریں گے جن سے تمہارے اعمال نا سے حاضر کر کے وزن کیے جائیں گے۔

ف : قیامت میں اعمال جو ہر اور ذوق ہوں گے۔ (دو برعاضہ کا انسان اس کا قائل نہیں فقیر نے تفسیر اویسی میں دلائل سے ثابت کیا ہے)

سوال : موازن جمع کیوں، حالانکہ حساب کے لیے ایک ترازو کافی ہے۔

جواب : تعدد اعمال کی وجہ سے یا ہر صاحب عمل کا علیحدہ ترازو ہوگا۔

ف : امام راغب نے فرمایا : شخص کی مقدار کی معرفت کو وزن کہا جاتا ہے۔

نکتہ : قرآن مجید میں بعض مقامات پر موازنین جمع اور بعض میں واحد اس لیے لایا گیا کہ اسے باعتبار حساب کے استعمال کیا گیا تو واحد کا صیغہ لایا گیا اگر باعتبار صاحبان اعمال سے محاسبہ کے کیا گیا تو صیغہ جمع لایا گیا۔ اور القسط مفرد اس لیے ہے کہ یہ مصدر وصف کا معنی دیتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے رجل عدل۔ اور موازنین کو قسط سے اس لیے موصوف کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ مخلوق کے وزن میں ٹیڑھاپن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وزن اس خرابی سے پاک اور منزہ ہے۔

لَيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت جزا و سزا کے لیے فَلَا تَظْلِمُ نَفْسٌ كُی ایک پر بھی کمی نہیں کی جائے گی شَیْئًا اس کے حقوق میں سے کسی ایک حق کی، اور یہ تظلم کا مفعول ثانی ہے اس لیے کہ تظلم بمعنی تنقص ہے۔ اور وہ دو مفعول چاہتا ہے جیسے نقصہ حقہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر صاحب حق کو پورا حق عطا فرمائے گا اگر بھلائی ہے تو نیک جزا اگر برائی ہے تو سزا دے گا۔ وَ اِنَّ كَانَ، کان کا اسم عمل ہے جس پر نضع الموازنین ولالت کرتا ہے مَثْقَالَ حَبَّةٍ مِثْقَالِ آتِثِل یعنی وہ آکر جس سے بوجھ کا وزن کیا جائے اور حَبَّةً بمعنی دانہ۔ وَ مَن خُوذِلَ رَائِي کاً یعنی اگرچہ عمل بالکل نہایت ضعیف الجملہ رائی کے دانے کے برابر ہوگا اَتَيْنَا بِهَا بِقَصْرِ الْمِزْوٰ از ایتان اور باء تعدیل کی ہے یعنی وہ عمل جسے وزن کے لیے رائی کے دانے کے برابر تعبیر کیا جائے ہم اسے قیامت میں حاضر کریں گے۔

سوال : خود دل تو مذکر ہے اس کے لیے ایتنا بھا کی ضمیر مونث کیوں۔

جواب : خود دل کا مضاف جتہ مونث ہے اس کا اعتبار کر کے مونث کی ضمیر لائی گئی ہے۔

وَ كُفًی بِنَا حَاسِبِیْنِ ہم کافی ہیں حساب لینے میں اس لیے کہ اگر کوں ہے جو ہم سے علم میں زاید ہو، اور عدل میں بھی ہمارے برابر کا اور کوئی نہیں۔ کُفًی بِنَا کی باز آمد ہے اور نا، کُفًی کا فاعل، اور حاسبین بمعنی عادیبن، نا ضمیر جمع متکلم سے حال ہے اور حساب بمعنی گنتی کرنا آتا ہے۔ کیا یقال حسب المال۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب مال کو شمار کرے۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حاسبین بمعنی عالمین حافظین اس لیے کہ جو کسی شے کو گنتا ہے تو اسے اس کا علم ہوتا ہے اور وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔

سبق اس میں اشارہ ہے کہ ہمارا حساب دان بہت بڑی قدرت کا مالک اور اسے ہر ایک کا علم ہے کہ اس کے حساب کوئی بھی رو نہیں جاتا اسی لیے اس کے حساب سے بروقت ڈرنا لازم ہے۔

حضرت شبلی قدس سرہ کو کسی نے وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر کہا کہ کیسے گزری! انہوں نے جواب دیا اسے

حکایت

حاسبونا قد قتلوا

ثم متوا فاعتقوا

ترجمہ: حساب لیا گیا اور بال بال کا، لیکن کرم کر کے آزاد فرما دیا۔

کمپوٹوں کا رد حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میزان حق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درجات اعمال کے مطابق میزان میں بوجھ پیدا فرمائے گا اس طرح سے بندوں کو اپنے اعمال کی مقدار معلوم ہو جائے گی تاکہ اللہ تعالیٰ کے عقاب کا عدل اور غفور و تضرع اعمال میں فضل ظاہر ہو۔ اس سے امام فخر الدین کا سوال رفع ہو گیا کہ اعمال کے وزن کی ضرورت کیا ہے اس لیے کہ اگر بندوں کا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے تو پھر محض اس کے خبر دینے سے تسلیم ختم کریں گے۔

اگر ان کا یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر وہ بدگمانی کر سکتے ہیں کہ اس نے ایک پلڑے کو ظلماً (معاذ اللہ) بھاری فرما دیا۔ اس کا جواب یہ ہے وزن اعمال کا اگرچہ اہل اسلام کو یقین ہے لیکن انہیں مشاہدہ کرنا مطلوب ہے کہ لوگ عالم دنیا میں خواب میں ہیں مرنے کے بعد جاگ اٹھیں گے اللہ تعالیٰ انہیں مشاہدہ کراتے ہوئے اعمال کے مقدار میزان کے ذریعے ظاہر کرے گا تاکہ اس کا عدل و فضل مکمل طور پر واضح ہو کہ اس میں کسی قسم کا خفا نہ رہے اور ساتھ ہی مخالفین پر اتمام حجت ہو۔

میزان جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں مروی ہے کہ میزان کی ایک زبان اور دو پلڑے ہیں اور ترازو جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی تاکہ اچھے اور بُرے اعمال کا وزن ہو سکے حکم غالب

اعمال پر مرتب ہوگا یعنی اگر نیکیاں غالب ہوئیں تو بہشت ورنہ دوزخ۔ اگر برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہشت عطا فرمائے گا۔

فقیر (حق) کہتا ہے کہ ترازو جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں اس لیے ہوگا کہ اوامر و نواہی کے واسطے تھے اسی نسبت سے انہی کے ہاتھ میں ترازو دیا گیا تاکہ اوامر و نواہی کے صحافت کا وزن ہو۔

میزان اور داؤد علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی مجھے میزان کی اصلی صورت دکھائی جائے۔ جب داؤد علیہ السلام نے میزان دیکھی تو اس کا ایک پلڑا مشرق و مغرب

کے برابر تھا۔ داؤد علیہ السلام یہ حال دیکھ کر بیہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کی، یا اللہ! اس میزان کو کون بھر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے داؤد! جس بندے سے میں راضی ہوں گا اس کی ایک کھجور کی نیکی سے اس کا ترازو بھروں گا۔

دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر رکھے لیکن میزان میں بوجھل اور اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ وہ دو کلمے یہ ہیں:

حدیث شریف سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔

مکتبہ : یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو اس لیے محبوب ترین ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی مدح و صفات سلیبہ ہے جو تزیینہ اور صفات ثبوتیہ اور حمد پر دلالت کرتی ہے۔

تسبیح نصف المیزان اور الحمد للمیزان کو بھر دے گی۔

حدیث شریف : مولانا فارسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وزن اعمال کے لیے موازنہ رکھے جائیں گے ان میں سب سے پہلے اعمال کی کتابیں رکھی جائیں گی سب سے آخر میں ترازو میں الحمد للہ کہنے کا عمل رکھا جائے گا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا : الحمد للہ تملأ المیزان۔

ف : میزان میں سوائے کلمہ لا الہ الا اللہ کے تمام اعمال رکھے جائیں گے پھر الحمد للہ کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ ملا کر میزان میں رکھا جائے گا تو میزان پُر ہو جائے گا۔

ف : ہر ایک کا پلڑا اپنے اعمال سے ہی پُر ہو گا ان کے اعمال میں کسی قسم کی کمی و بیشی نہ ہوگی اور ہر عمل اور ذکر خیر وغیرہ میزان میں رکھا جائے گا سوائے کلمہ لا الہ الا اللہ کے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے۔

مکتبہ : ہر عمل دیکھ و بد کو میزان میں بالمقابل رکھا جائے گا اور لا الہ الا اللہ کے بالمقابل شرک ہے اسے مکمل شریف کے مقابلے میں نہیں رکھا جائے گا کیونکہ شرک و توحید بجا جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جب بندہ اعتقاد کرے لا الہ الا اللہ کا تو شرک ختم۔ اگر مسدا اللہ شرک کا اعتقاد رکھے تو توحید کہاں۔ اسی لیے ان کا اجتماع میزان میں نہ ہو سکے گا اور مشرکین کے اعمال کے وزن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کما قال : فلا تقیم لهم یوم القیامتہ و ذنا۔ یعنی ان کے اعمال کی جب اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و منزلت ہی نہیں تو پھر وزن کیا! مسئلہ : بعض دوسرے ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال کے وزن کی کوئی قدر و منزلت نہ ہوگی جیسے فرقہ معطلہ اور مشکر۔

مکتبہ : مشرک کی نیکی و وزن کے قابل اس لیے نہیں ہوگی کہ شرک کی وجہ سے اس کی ہر نیکی ضائع ہوتی رہی اس لیے وہ نیکیاں آخرت میں نہ پیش ہوں گی نہ ان کا وزن ہوگا۔

اجوبہ : جس نے زندگی بھر کوئی نیکی نہ کی صرف ایک دفعہ صدقہ دل سے کہا لا الہ الا اللہ تو اس کی برائیوں کے ننانوے پلڑے اس کے مقابلے میں رکھے جائیں گے تو بھی لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ ایسے شخص کا لقب "صاحب السجلات" ہے۔ یاد رہے کہ ہر برائی کا پلڑا مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت کے برابر ہوگا۔

ف : لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے اس کے مماثل اور برابر اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی لیے اسے کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ جب یہ کلمہ کسی کے منہ سے غلوں قلب سے نکلے تو اس کے بالمقابل اور کوئی کلمہ نہیں آسکتا اس لیے کہ اس کے مماثل و برابر کا اور کوئی کلمہ نہیں۔

اس کی تائید صحیح حدیث قدسی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سات آسمان اور سات زمینیں

حدیث شریف اور ان کی آبادی میزان کے ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں تو بھی کلمہ توحید کا

پڑا بھاری رہے گا۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ کلہ توحید کے مقابل میں کوئی شے نہیں آسکتی جبکہ اس کے مقابل اور برابر کی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ کما قال تعالیٰ : لیس کمثلہ مثنیٰ۔ لیکن اس سے توحید حقیقی مراد ہے۔ ورنہ یہی توحید یعنی صرف ربانی توحید کا اقرار ہو تو اس کی نہ صرف ضد بلکہ اشدٰ و کثیرہ اس کے مقابل و مثال ہوں گی جیسا صاحب السجلات کا واقعہ ہم نے بیان کیا کہ اس کے مقابل کوئی برائی نہ آسکی کہ اس نے خلوص قلبی سے کلہ توحید صرف ایک بار پڑھا تھا۔

مسئلہ : یہ اس کلمہ مبارکہ کی بات ہے جو زبان سے نکلا اور اسے فرشتے نے لکھ کر محفوظ کر لیا اور وہ کلمہ جو قلب کے اندر محفوظ رہا جسے فرشتے نے نہ لکھا اس کا بیان آگے آتا ہے۔

مسئلہ : اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرعاً اس کلمہ توحید سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کے بالمقابل یعنی سینات کے ٹٹنے سے صاحب السجلات کی فضیلت واضح ہوئی اور اہل مواقف سمجھیں کہ واقعی خلوص قلب سے کلمہ پڑھنے کی بہت بڑی برکت تھی۔ لیکن یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب موحّدین میں سے جسے بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرنا چاہے گا اسے داخل کرنے کے بعد صاحب السجلات کی فضیلت کا اظہار فرمائے گا اس وقت باقی وہی لوگ ہوں گے جنہیں بہشت میں داخل کرنا چاہے گا اسے داخل کرنے کے لیے کہ جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر کے پھر شفاعت سے یا رحمت ایزدی سے بہشت میں داخل کرنا مقدر کیا ہوگا ان کے لیے وزن اعمال کا کیا معنی، اس لیے کہ ان کے لیے بھی وزن اعمال ہوگا تو کلمہ توحید کا اظہار ضروری ہوگا اور اسے اب ظاہر نہیں کرنا اور اسے دوزخ میں داخل کر کے بہشت میں داخل کرنا بھی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے وزن اعمال کا کیا فائدہ۔ ہاں صاحب السجلات اس سے متشقی ہے اور وہ اس کا فضل ہے وہ جس پر جس طرح چاہے کرے۔ یہ میرے (حقی کے) شیخ کی تحقیق ہے۔

مسئلہ : یہ اعمال اعشاء ظاہر و کما حال تھا یعنی سمع، بصر، ہاتھ، پیٹ، فرج اور پاؤں وغیرہ، اور اعمال باطنہ اسی ظاہری ترازو سے نہیں تولے جائیں گے بلکہ عدل یعنی میزان مکی سے ان کا وزن ہوگا اس لیے محسوس کا وزن محسوس سے اور معنی کا معنی سے، اس لیے کہ ہر شے اپنے ہم مثل کے بالمقابل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزن ان اعمال کا ہوگا جسے ملائکہ نے لکھ لیا ہوگا۔ اور مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ ذکر خفی وہ ہے جس سے کرائے کا تین بھی بے خبر رہے اسے توحید حقیقی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اسے توحید باطنی بھی کہتے ہیں۔ یہ میزان صوری میں داخل نہ ہوگا اس لیے کہ اسے نہ لکھا گیا اور نہ ہی میزان میں داخل ہو سکے گا۔

مسئلہ : میزان پطراط کے اوپر ہے اور اسی حساب سے بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ ہاں جن حضرات کا کوئی حساب نہ ہوگا اور وہ بہشت میں بلا حساب داخل ہوں گے۔ یہ حساب ان اہل ایمان کے لیے ہوگا جن کے اعمال نیک و بد دونوں طرح کے ہوں گے۔

ف : مشائخ فرماتے ہیں کہ دنیا میں میزان تین ہیں :

۱۔ میزان النفس والروح

۲- میزان القلب والعقل

۳- میزان المعرفة والسر

میزان النفس والروح سے امر و نہی مراد ہے، اس کے دو پلڑے و عدد و عید ہیں۔

میزان القلب والعقل ایمان و توحید ہے اور اس کے دو پلڑے ثواب و عقاب ہیں۔

میزان المعرفة والسر رضا و غضب الہی اور اس کے دو پلڑے ہرب و طلب ہیں۔

ف و مشائخ نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں اپنے نفس کا میزان ریاضت و مجاہدات سے اور قلب کا مراقبات سے اور عقل کا اعتبارات اور روح کا مقامات سے اور سر محاضرات و مطالعہ غیب اور صورت کا معاملات سے وزن کرتا ہے اور اس کے دو پلڑے حقیقت و طریقت ہیں اور اس کی لسان شریعت اور اس کے عمود عدل و انصاف ہے۔ ایسے شخص کا قیامت میں شرف میں وزن ہوگا اور جو اپنے قلب کا میزان اللطف اور اپنے عقل کا میزان نور اور اپنے روح کا میزان السرور اور اپنے سر کا میزان الوصول اور صورت کا میزان قبول سے وزن کرتا ہے تو اگر موازن ہو چھل ہوئے تو اسے فراق سے امن نصیب ہوگا اور قلب کی جزا اس میں شادہ شرف حاصل ہوگا اور عقل کی جزا مطمئنہ صفات سے اور روح کی جزا کشف افرازات سے اور سر کی جزا اوراک الاسرار القدیات سے اور صورت کی جزا وصال الابدیات کی مجالس میں جلوس کی شرافت نصیب ہوگی۔ نیز اعمال کو انصاف کے میزان سے بھی تولد جائے گا۔ اسی طرح صدق کو احوال سے

بصدق کوشش کو خورشید ز آید از نصفت

کہ از دروغ سیہ روی گشت صبح نخست

جس کے اعمال میں دیا ہوگا اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے

منہ آب زر جان بہ پیشین

کہ صراف دانا نیگہد بچیز

ترجمہ : اے دوست ! تانے پر سونے کا پانی نہ لگا کیونکہ صراف اسے کسی قیمت میں نہ لے گا۔

جس کے اعمال غیب میں ملوث ہوں گے اس کے احوال باطنی میں ترقی نہ ہوگی

حال خود از عجب تخلیص کن از عمل توفیق را تخصیص کن

گر بخوابی تا گراں منے شوی وزن کن حالت بمیزان شوی

چوں ترازوئے نوک بود و دغا راست چوئی ترازوئے جزا

ترجمہ : ۱۔ اپنا حال غیب سے خالص کر کے عمل کو توفیق الہی سے خاص کر۔

۲۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بوجھ بھاری ہو اپنے حال کو میزان کے مطابق کیجئے۔

۳۔ جب تیرا راز و نیاز ہو اور تیرے اعمال کو لے، پھر تیرا جزا کا راز و اپنا طلب کرنا (حماقت ہے)۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١﴾ بُجَاهِهِمْ نُوحي وَاوْرَدْنَاهُمَا الْإِسْلَامَ كَمَا رَزَقْنَاهُمَا مِنْهُمَا حَيَاتًا وَهُمَا فِي الْآخِرَةِ يَرْجُونَ الْفَلَاحَ ﴿٢﴾ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُرِيكَ الْآيَاتِ كَمَا كُنَّا نَقُولُ لَكَ الْكِتَابُ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُرِيكَ الْآيَاتِ كَمَا كُنَّا نَقُولُ لَكَ الْكِتَابُ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُرِيكَ الْآيَاتِ كَمَا كُنَّا نَقُولُ لَكَ الْكِتَابُ

ایسی کتاب غایت فرمائی جو حق و باطل کے درمیان فرق بنانے والی اور روشنی دینے والی ہے کہ جس سے ظلمات حیرت و جہالت میں روشنی حاصل کی جائے اور ذکر کہ جس سے لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ ان جمیع صفات سے ایک شے مراد ہے یعنی توراہ اور متعین کی تخصیص صرف اسی لیے ہے کہ اس سے صرف وہی استفادہ و استغاضہ اور اس کے مفانم آثار سے غنیمت حاصل کرنے والے ہیں الَّذِینَ یُحْشَوْنَ رَبَّهُمْ یہ محلاً جو راز و متعین کی صفت مادہ ہے یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں بِالْغَيْبِ یہ مفعول یعنی سب جمع سے حال ہے یعنی عذاب الہی سے ڈرتے ہیں درانحالیکہ اللہ تعالیٰ ان سے غائب ہے اور وہ اسے نہیں دیکھتے اس میں کافروں کو تعریف ہے کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں باوجود کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں لیکن اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور تم کتنے بدبخت ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس وقت ڈرتے ہو جب عذاب تمہارے سروں پر منڈلاتا ہے وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ اتَّسَعُوا اس گھڑی کا نام جس میں قیامت قائم ہوگی۔ اور اسے الساعۃ سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں ایک عظیم حادثہ ہو گیا یا اس لیے کہ گویا وہ اس امر عظیم کے وقوع کی طرف متوجہ رہی ہے اور اس کی مسافت یہی گھڑیاں ہیں جو گزر رہی ہیں۔

ف : اہم راغب نے کہا کہ الساعۃ الزمان کا ایک جز ہے جس سے قیامت مراد ہوتی ہے اور اسے ساعۃ سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں جلد تر حساب ہوگا، کما قال تعالیٰ :

وهو اسرع الحاسبین۔

اور اس پر تنبیہ فرمائی۔ کما قال :

كانهم يوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار۔

اور فرمایا :

یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ۔

پہلی ساعۃ سے قیامت اور دوسری سے زمانہ کا قلیل حصہ مراد ہے۔

مُشَفِّقُونَ اسی سورۃ میں اشفاق کی تحقیق گزری ان کا قیامت سے گھبراہٹ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اس لیے خصوصیت سے ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ قیامت جملہ خوفناک امور سے زیادہ خوفناک ہے وَهَلْ اٰ اور یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے اور اسے اسم اشارہ سے اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ قرآن مجید کا امر ایسا واضح ہے کہ گویا محسوس مشاہد ہے ذِكْرٌ نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے نصیحت ہے مَبْرُكٌ کثیر الخیر والنفع ہے کہ اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے اَنْزَلْنَاهُ جَمْعًا اسے نازل کیا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ذکر کی صفت ہے یا خبر کے بدتر ہے اَفَاَنْتُمْ لَسْرُ مُنْكَسِرُونَ یہ ان کے انکار کا انکار ہے جبکہ قرآن مجید کا نزول توراہ کی طرح واضح امر ہے تو پھر انکار کیوں۔ گویا انہیں کما گیا ہے۔

کہ جب قرآن مجید کا نزول اور وحی من اللہ ہونے میں واضح تر ہے تو پھر اس کی حقانیت کا انکار کیوں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے بنایا گیا ہے۔

ف : بعض مشائخ کرام نے فرمایا کہ قرآن مجید فی نفسہ مبارک ہے جاہل اسے سنے یا نہ سنے اور اسے ماننے یا نہ ماننے اور جو اسے محبت اور شوق سے سنتا ہے اور چاہتا ہے کہ کلام والے کا مشاہدہ نصیب ہو پھر وہ اس کے احکام کا پابند ہوتا ہے اور انس کے ارشادات پر چلتا ہے تو وہ اپنے دل میں لذت پائے گا اس شوق و محبت میں رہنے سے اسے مرکز یعنی رویت حتیٰ تک رسائی نصیب ہوگی۔

حدیث شریف جس دل میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہ ہو وہ دل ویران گھر کی طرح ہے۔

حدیث شریف اپنے گھروں کو گورستان مت بناؤ۔ یعنی گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو تاکہ وہ قبرستان کی مانند نہ ہوں اس لیے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے تو وہ گھر قبرستان جیسا ہے کہ جیسے قبرستان میں تلاوت قرآن مجید اور طاعت اور ذکر الہی نہیں ہوتا ایسے ہی اس گھر کا حال ہے جس میں تلاوت قرآن مجید اور طاعت اور ذکر الہی نہیں ہوتا۔

افسوس (صاحب روح البیان فرماتے ہیں) مجھے اپنے دور کے لوگوں سے رونا آتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت ترک کر کے اشیاء و غزلیات و اہل ہوی کے کلام سے دل لگا دیا ہے۔

حضرت کمال بخمدیؒ نے فرمایا: ۱۰

دل از شنیدن قرآن بغیرت ہمہ وقت

چو باطلان ز کلام حققت ملوی چیت

ترجمہ: ذرا ان کے سننے سے تیرا دل گھبراتا ہے، وہ کیوں۔ باطل سے دل گھبرانا چاہیے لیکن حق کلام سے تمہیں گھبراہٹ ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات النجیہ میں ہے کہ وہ نور جو حق و باطل بلکہ خلق و خالق اور حدوث و قدم کے درمیان فرق بتاتا ہے وہ نور ہے جو اپنے مخلصین کا ملین بندگان جیسے ادیباء کرام و انبیاء علیہم السلام کے قلب پر وارد فرماتا ہے اس کا حصول علوم شریعہ کے مطالعہ و فکر سے نصیب ہوتا ہے۔ عقلی علوم و فلسفی فنون سے حاصل نہیں ہوتا اس نور میں ایک خصوصی جگہ اولیٰ صیحت ہوتی ہے جس سے صرف وہ حضرات روشنی پاتے ہیں جو توحید کی برکت سے شریک سے اور شرع کی برکت سے طے سے اور اخلاص کی برکت سے ریا سے نجات پاتے ہیں وھذا اذ کو قبلک اور یہ قرآن مجید ذکر مبارک اس

غرض قسمت انسان کے لیے ہے جو اس نور سے یقین کرتا اور نصیحت پاتا ہے انزلنا ہم نے اس غرض قسمت انسان کے قلب پر نازل فرمایا اسے عقلی طور اور نظرو فکر سے نصیب نہیں ہوگا۔ اسے لوگوں ماننے نہیں ہو کہ واقعی وہی نور ہماری ہدایت سے حاصل ہوتا ہے۔

حکایت سلاطین عثمانیہ کے مورث اعلیٰ غازی عثمان رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی اتنا بڑا مرتبہ قرآن مجید کے احترام کی وجہ سے نصیب ہوا۔ واقعہ یوں ہے کہ غازی عثمان بہت بڑا سخی انسان تھا آنے جانے والوں کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اس کی سخاوت سے لوگ ٹوٹ پڑے۔ اس کے ہمسایگان کو شاق گزرا اور طرح طرح کی تکلیفوں اور افیتوں پر تپ گئے۔ غازی عثمان پڑوسیوں کی شکایات حاجی کینا شش کو سنانے چلے با کسی اور حاکم کو۔ راستے میں ایک شخص کے ہاں بطور مہمان ٹھہرا جس کے گھر پر قرآن مجید لٹکا ہوا تھا۔ پوچھا: یہ کیا شے ہے؟ جواب ملا: یہ کلام الہی ہے۔ غازی عثمان نے کہا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا کلام ہو وہاں بیٹھے رہنا بے ادبی ہے اس لیے ادب کے طور قرآن مجید کے سامنے ہاتھ باندھ کر ساری رات کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی اور وہاں سے روانہ ہوا تو راستہ میں ایک آدمی ملا اور کہا کہ میں تیرا مطلب و مقصد ہوں یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ آپ کو مبارک دُوں کہ آپ نے کلام الہی کی عزت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں آپ کے اور آپ کی اولاد کے حق میں سلطنت مقدر فرمائی ہے اور فرمایا کہ درخت سے ایک کھڑی کاش کر اس پر کپڑا باندھیں یہی آپ کا جھنڈا ہے۔ چنانچہ ایسے کیا تو سلطان غازی عثمان کے گرد بہت بڑی جماعت جمع ہو گئی تو اسی جماعت کی طاقت سے پہلا حملہ بلجک پر کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح کر لیا اس کے بعد سلطان علاء الدین نے مستقل بادشاہی کی اجازت دی تو اس کے بعد مستقل بادشاہ بن بیٹھے۔

ف : اس حکایت سے چند فوائد مرتب ہوئے:

۱۔ بادشاہی بھی نبوت کی طرح عطاۓ الہی ہے۔

۲۔ سخاوت باب المراد کی چابی ہے۔

۳۔ حیرت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں بہت بڑی تاثیر ہے۔

۴۔ کلام الہی کی تعظیم سلطنت صوری یا معنوی کے حصول کا سبب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ذکر مبارک رکھا ہے۔

۵۔ کلام الہی کی بے قدری اپنی طاقت و قوت ضائع کرنے کے مترادف ہے بلکہ خود بے عزتی کرنے والے کا استیلا ناس ہو جاتا ہے۔ جبکہ صاحب روح البیان کے زمانہ میں ہوا کہ جس طرح سلاطین عثمانیہ کو ترقی نسب ہوئی اسی طرح سلطان محمد رابع کے زمانے میں تنزل کا آغاز ہوا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سلطان محمد رابع نے قرآن مجید کی عزت و احترام سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت میں زوال پیدا فرمادیا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی محبت اور اس کی روشنی پیدا فرمائے۔

(آمین)

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُسُودَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ۝ إِذْ قَالَ لِأَيُّهُ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ
الَّتُمَائِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ ۝ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبِيدِينَ ۝ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ
أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ۝ قَالَ
بَلْ سَرَبَكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۝ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝
وَتَاللَّهِ لَآ كَيْدَ لَنَا أَصْنَاءُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ۝ فَجَعَلْنَاهُمْ جُنُودًا لَآ كَبِيرًا
لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۝ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِإِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝
قَالُوا سُبْحَنَّا فَتَنَّا يَدُكَ وَهُمْ يُقَالُ لَكَ إِبْرَاهِيمُ ۝ قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۝ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِإِبْرَاهِيمَ ۝ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ بَعْضُكَ أَكْبَرُ ۝
هَٰذَا أَفْسَدُوا لَهُمُ الرَّسُولَ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا لَآ تَكْفُرُ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ۝
ثُمَّ تَكْسِبُوا عَلَىٰ سُرُورِهِمْ ۝ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَآ هَٰؤُلَاءِ يَصْطَقُونَ ۝ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۝ أَوَلَمْ تَكُفُّوا لَهُمْ لَعْنَةً مِنَ اللَّهِ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ۝ قَالُوا أَخْرِجُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝ قُلْنَا إِنَّا نُكَوِّنُ بَرْدًا
وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ وَاسْرُدْهُ بِهَيْدٍ ۝ فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِصِينَ ۝ وَنَجَّيْنَاهُ وَ
لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۝ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً
وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۝ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا الْبَاقِينَ ۝ وَكَانُوا الْبَاقِينَ ۝ وَكَانُوا الْبَاقِينَ ۝
فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ ۝ فَجَعَلْنَاهُمْ قَوْمًا سَوِيًّا ۝ وَأَدْخَلْنَاهُ

فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

ترجمہ : اور بیشک ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو اس سے پہلے اس کی نیک راہ بنائی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے اور جب اس نے اپنے باپ (چچا) اور اپنی قوم سے کہا یہ بتو میں کیا ہیں جن کے آگے تم عبادت کے لیے جے بیٹھے ہو۔ انھوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا۔ کہا بیشک تم اور تمہارا باپ دادا اگلی گراہی میں ہو انھوں نے کہا تم ہمارے ہاں حق لائے ہو یا یونہی مذاق کرتے ہو۔ کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انھیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں اور بخدا میں تمہارے بتوں سے کچھ کرگزروں گا بعد اس کے کہ تم پیٹھ دے کر چلے جاؤ گے۔ تو ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے

بڑے بت کے۔ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یکس نے کیا بیشک وہ ظالم ہے، بولے کہ ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا تھا جو انھیں بُرائی سے یاد کرتا تھا جسے ابراہیم (علیہ السلام) کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تو اسے لوگوں کے روبرو لاؤ شاید وہ گواہی دیں۔ کہنے لگے اے ابراہیم (علیہ السلام) کیا تو نے ہمارے بتوں سے یحکمت کی ہے۔ کہا ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں تو وہ اپنے جی کی طرف لوٹے اور کہنے لگے کہ بیشک تم ظالم ہو پھر اپنے سروں کے بل اُلٹے کیے گئے کہ تحقیق تمہیں علم ہے کہ یہ نہیں بولتے، کہا تو کیا تم ایسے کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ ضرر پہنچائے۔ تفت ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو تو کیا تم بے عقل ہو کہنے لگے اسے آگ لگا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم (علیہ السلام) پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ بُرائی کا ارادہ کیا تو ہم نے انھیں سب سے زیادہ ناکام بنا دیا اور ہم نے اسے ٹوٹا (علیہ السلام) کو نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم جہان والوں کے لیے خیر و برکت رکھی اور ہم نے اسے اسحاق (علیہ السلام) عطا کیا اور یعقوب (علیہ السلام) پوتا اور ہم نے سب کو نیک بنایا اور ہم نے انھیں مقتدا بنایا وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے اور ہم نے ان کے پاس نیک کاموں اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی بھیجی اور ہمارے عبادت گزار تھے اور ہم نے ٹوٹا (علیہ السلام) کو حکومت اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے نجات دی جس کے باشی گندے فعل کرتے تھے بیشک وہ لوگ بڑے بُرے اور فاسق تھے۔ اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا بیشک وہ نیک تھے۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ سُرْمَةً كَـۤالْأَلْبَنِيِّ شَدَّ الْغَلِي لَیْ مَصْلَحَ دِیْنِ وَ دُنْیَا كَا اِہْلِ ہِزْنَا۔ كَا مِلْ رَشْدِ اِسے حاصل ہے جو نبوت کا اہل ہو۔ اب معنی یہ ہو کہ بخدا ہم نے اپنے جلال و عظم نشان سے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے شان کے لائق رشتہ بخشا جیسے دوسرے اولوالعزم انبیاء علیہم السلام کو ان کے لائق رشتہ عطا ہوا۔

سوال : تم نے اولوالعزم کا اضافہ کیوں کیا۔
جواب : رشتہ کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اضافت سے یہی معنی ظاہر ہوتا ہے۔
 مِنْ قَبْلُ ہارون و موسیٰ علیہما السلام کو توراۃ دینے سے پہلے۔

سوال : قرآن مجید کے نزول کو ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کون سی مناسبت ہے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام سے پہلے انہی کا ذکر فرمایا۔

جواب : قرآن مجید کے مضامین کو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے مشابہت تاثر ہے اسی لیے ان کا ذکر مناسب ہوا۔

کاشفی نے لکھا کہ وہ بہت بہتر (۷۲) تھے۔ اور صاحب تبیسیر فرماتے ہیں کہ تو سے (۹۰) تھے۔ اور بتوں کی تعداد بیان میں ہے کہ ان کی صورتیں درندوں، پرندوں، جانوروں اور انسانوں کی طرت بنائی گئی تھیں اور ان کا بڑا بت سونے کا تھا دو شایانہ موتی اس کی آنکھوں میں رکھے ہوئے تھے۔ بعض بتوں کی صورتیں ستاروں کے مطابق تھیں۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک دفعہ ایک قوم سے گزر ہوا جو شطرنج کھیل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا:

حکایت ماہذہ التماثل۔ یہ تصویریں کیا ہیں۔ (کذا فی تفسیر ابی الیث)

روایت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ کھیل بازی اور شطرنج نہایت مذموم و شترنج اور کھیل بازی کی مذمت مقبوح ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی مذمت کے ارادے سے ماہذہ التماثل المتی فرمایا، ایسے ہی شطرنج کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ماہذہ التماثل کہہ کر اس کی مذمت فرمادی۔

ف: شطرنج وغیرہ کے انہماک میں ٹوٹ پڑنا ایسے ہے جیسے بتوں کے پجاری بت پرستی کے انہماک میں ٹوٹ پڑے۔ مسئلہ: صاحب ہادی نے لکھا کہ نزد شطرنج و اربعہ عشر (کھیل کا نام ہے) مکروہ ہیں اس لیے کہ یہ لہو ہیں اور اگر ان میں شرط لگائی جائے تو حرام ہے کیونکہ میر کی حرمت نص سے ثابت ہے۔ اگر شرط نہ لگائی جائے تب بھی عبت فعل ہے اور ہر عبت لہو اور ہر لہو باطل ہے۔

مومن کی ہر لہو باطل ہے سوائے تین امور کے:

حدیث شریف ۱۔ اپنے گھوڑے (جنگی و دیگر معاشی ضروریات کے لیے) کو طور طریقے سکھانا۔

۲۔ تیر کو کمان سے چھوڑنا (جنگ یا شکار و دیگر معاشی ضروریات کے لیے)

۳۔ اپنی اہلیہ (زوجہ) سے جماع کے لیے (یا ویسے بھی)۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے شطرنج کھیلنے کا جواز منقول ہے اس لیے کہ اس سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے لیکن زین العرب شرح المصابیح میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وصال سے چالیس روز پہلے اس قول سے رجوع فرمایا۔ اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاصہ میں لکھا کہ شطرنج کا کھیل مکروہ ہے۔ ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے قول انہی میں فرمایا: اور مکروہ کیوں نہ ہو جبکہ اس میں مجوس کے طریقے کو رواج دینا ثابت ہوتا ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شطرنج اور نرد شیر سے کھیلتا ہے وہ گویا خنزیر کے

خون میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے۔

سوال : ابن خیاّم نے کہا :

زمانے بحث و درس قلیل و قالے کہ انسان را بود کسب کمالے

زمانے شعر و شطرنج و حکایات کہ خاطر را شود دفع ملامتے

ترجمہ : بحث و درس ، دیگر قلیل و قال اور دیگر کاروبار میں رنج و تکلیف لاحق ہوتی ہو تو شعر و شطرنج و حکایات سے دل بہلا کر دل کا طلال دور کر لے۔

جواب : یہ باطل قول ہے جو خواہش نفسانی سے لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اور اس کے کرد و فریب سے محفوظ رکھے۔ آیت میں اشارہ ہے کہ اہل دین کا طریقہ ہے کہ وہ اہل دنیا کے حالات سے نور رشد پاتے ہیں۔ جب انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ خواہشات نفسانی کے بتوں اور شہوات پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو انہیں دیکھ کر ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا تصویریں ہیں جن پر تم منہمک ہو کر ٹوٹ پڑے ہو۔ اگر اہل دین کو نور رشد اللہ تعالیٰ سے نصیب نہ ہوتا تو وہ بھی ان کے ساتھ خواہشات نفسانی پر ٹوٹ پڑتے جیسے اہل دنیا ان خواہشات نفسانی میں مبتلا ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مبتلا ہوتے۔

تفاوت : یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ گویا ان سے ابراہیم علیہ السلام نے احسانم پرستوں سے پوچھا کہ تم کو ان کی پرستش پر کس نے ابھارا ، تو انہوں نے کہا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادَةً ہم نے آباؤ اجداد کو ان کی پرستش کرتے پایا تو ہم بھی ان کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ جواب ایسے لوگ دیتے ہیں جو مسائل کو بچختہ دلیل پیش کرنے سے عاجز ہوں قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْكُمُ وَاَبَاؤُكُمْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بخدا اسے اندھے مقلد و اثم اور تمہارے آباؤ اجداد جنہوں نے بت پرستی کا باطل طریقہ شروع کیا کھلی گمراہی میں جو اور تمہاری اور ان کی خطا ظاہر ہے جسے ہر ایک جانتا ہے اور تمہارے پاس اس کی دلیل ہے نہ تمہارے آباؤ اجداد کے پاس۔

مسئلہ : تقلید اس امر میں جائز ہے جس کی حقانیت واضح ہو اور قائلین و عاملین کی کثرت سے باطل حق نہیں ہو جاتا۔ ف : اس سے معلوم ہوا کہ خواہشات نفسانی اور بری رسوم میں عوام پر تقلید غالب ہوتی ہے۔ ہاں جسے اللہ تعالیٰ رشد و ہدایت نصیب فرمائے تو وہ ایسی اندھی تقلید سے محفوظ و مامون ہوتا ہے۔

غیر مقلدین کا رد : واعلم ان التقليد قبول قول الغير بلا دلیل۔ جان لو کہ کسی بات کو دلیل کے بغیر مان لیے تو تقلید کہا جاتا ہے یہ اور ہم اہل سنت (احناف و شوافع وغیرہم) کے نزدیک صرف فروع و علیات (مسائل عامہ)

یہ عام انسان کے لیے ہے اور چونکہ وہ جانتا ہے کہ جس کی میں تقلید کرتا ہوں وہ سوائے قرآن و حدیث کے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا اسی لیے اس کے قول کو بلا دلیل مان لیتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ سرے سے قرآن و حدیث کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ وہاں غیر مقلدین کی ایک شرارت ہے حقیقت یہ ہے کہ غیر مقلدین کے عوام اپنے پڑے لکھے چند اشخاص کے اور ان کے پڑے لکھے اپنے سے بڑوں کے مقلد ہیں۔ تقلید سے وہ بھی خالی نہیں لیکن خدا کا علاج کون کرے ۱۲ اویسی غفرلہ

میں تقلید جائز ہے اور اصول دین و اعتقادات میں تقلید ناجائز ہے بلکہ ان میں نظردا استدلال ضروری ہے۔

مسئلہ: اخلاف کے نزدیک مقلد کا ایمان بھی صحیح ہے۔ اسی طرح ظاہر یہ کہتے ہیں۔ لیکن وہ امور جو انسان کو ماننا واجب ہے مثلاً عالم کو حادث اور وجود صانع اور اس کے صفات قدیمہ اور ارسال الرسل اور وہ جو کچھ کہلاتے سب حق ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے اور ان امور کو جو شخص بلا دلیل مانتا ہے تب بھی اس کا ایمان صحیح ہے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعراب (دیہاتیوں) کے بچوں، عورتوں، غلاموں، کمیزوں کا ایمان تعلیم الدلیل کے بغیر تسلیم فرماتے تھے۔

مسئلہ: اگر کوئی ایسے امور میں غور و فکر اور استدلال نہیں کرتا تو گنہگار ہوگا اس لیے ایسے امور میں غور و فکر اور استدلال واجب ہے۔

مسئلہ: فصل الخطاب میں ہے کہ جو شخص اہل اسلام میں پیدا ہوا اور ان میں نشوونما و تربیت پاکر جان ہوا اور اپنے مسلمان بچے کا مدعی ہے اور کلمہ اسلام پڑھتا اور اسلام کا نام لیا ہے اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے صفات و عجائبات کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتا ہے تو ہم اسے تقلید مومن نہیں کہیں گے اس لیے کہ روایت مصنوعات سے سبحان اللہ کہنا ہی اس کے غور و فکر اور استدلال کی دلیل ہے۔ (بحمدہ تعالیٰ ہمارے عوام اہل اسلام ایسے استدلال سے بہرہ ور ہیں فلہذا یہ محقق مومن ہیں نہ مقلد محض اس سے انگریزوں اور کیوسٹوں کے لوہام کا قلع قمع ہو گیا جبکہ ہمارے عوام اہل اسلام کو ایمان کی اندھی تقلید پر مطعون ٹھہراتے ہیں)

ف: ہمارے عوام کا مصنوعات الہی کو سبحان اللہ یا اس قسم کے الفاظ کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عجیب و غریب شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے سوا کسی کو قدرت نہیں کہ وہ اس طرح کی اشیاء پیدا کر سکے اسے اہل علم "استدلال بالاثرتہ" تعبیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے بات کرنے والا صانع کی قدرت و ارادہ وغیرہ کو ثابت کر رہا ہے اور استدلال سے بھی یہی مطلوب ہوتا ہے کہ اثر سے موثر کی طرف اور مصنوع سے صانع کی طرف انتقال کیا جائے اور وہ عامی مسلمان سے صادر ہو رہا ہے اور یہی استدلال ہے خواہ وہ جس طریقے سے ہو۔ یہ کب لازم ہے کہ استدلال کے وقت کہا جائے کہ یہ صغریٰ کبریٰ ہے اور فلاں حد واسطہ ہے اور مقدمات کو ترتیب دے کر فلاں شکل سے نتیجہ نکلا ہے جیسے علم معقول کا قاعدہ ہے۔

ف: (صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ) نے فرمایا کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ جو بھی مصنوعات عجیبہ کو دیکھ کر سبحان اللہ وغیرہ پڑھ کر وہ مسلمان ہے بلکہ اس کا اپنے لیے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہو جیسا کہ ہم نے اوپر کہا ہے وہ اس لیے کہ ہمارے زمانہ میں کافرو حکمو، ہندو، مجوس و دیگر غیر مسلم اقوام اسلامی آبادیوں میں جہالت کے غلبہ سے اسلامی شعائر غیر شعوری طور پر ادا کر لیتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی طرح برعکس و غریب شے پر سبحان اللہ تک بھی کہہ دیتے ہیں اس سے لازم نہیں کہ ایسے طریقے اختیار کرنے والا مسلمان ہو بلکہ وہ تو عام رسم و رواج کے تحت وہی کہہ رہا ہے جو اس کے علاقہ کے عوام مسلمان کہتے ہیں کہ جب وہ سیلاب عظیم یا بہت بڑے دشت اور آگ کے بڑے بڑے شعلے یا اس قسم کے عجیب و غریب امور دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ۔ تو وہ غیر مسلم بھی ان کی دیکھا دیکھی ایسے امور عجیبہ کے وقت کہہ دیتا ہے سبحان اللہ، حالانکہ اس کے دل میں نہ عقیدہ ہے نہ اس کا وہم و گمان ہے کہ اس عجیب و غریب امر کا خالق و صانع اللہ تعالیٰ ہے۔

حکایت (صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا) میں نے ایک ذمی کافر ملاح کو دیکھا کہ شقی میں نوکروں کو مختلف اور
شدید ملامتوں میں مبتلا کر کے کوشش کرو اور غیرت مند بنو اس لیے کہ غیرت ایمان سے بہت مالا کہ اسے اور اس کے
نوکروں کو خبر تک نہ پہنچی کہ غیرت کیا ہے اور ایمان کیا ہے، ورنہ مجھ کو کافر ہو کر ایسے الفاظ نہ کہنے۔ یہ صفت اہل اسلام میں رہ کر ایسے کلمات
عام رواج کے مطابق کہہ دیا کرتے (اسی طرح ہمارے عوام اہلسنت بعض امور غلطی سے ہندوانہ (جگو ایک عرصہ ہندو کے ساتھ رہے۔)
رسم کرنے یا منہ سے نکال دینے میں تو انہیں مشرک اور بے دین کہہ دینا وہاں بہرہ کا کام ہے ورنہ انہیں ایسے غلط اقوال و اعمال اسلام سے
خارج نہیں کرتے۔ فافہم ولا کمین من الوباء بین لان الوباء بینہ قوم لا یعقلون۔

سبق مومن پر لازم ہے کہ وہ تقلید کو چھوڑ کر تحقیق تک رسائی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے۔ (آمین)

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا :۔

خواجی بصوب کعبہ تحقیق رہہ بردے

پنے برپے مقلد کم کردہ رو بردے

ترجمہ : تم چاہتے ہو کہ تحقیق میں راہ راست سے پہنچو تو کسی مقلد کے قدموں پر نہیں بلکہ اپنے قدموں کے
ساتھ چلو۔

اور فرمایا :۔

مقلدان چہ شناسد داغ حیدر انرا

خبر ز شعلہ آتش نزارد آئینہ

ترجمہ : مقلد کو داغ ہجر کی کیا خبر، شعلہ آتش کا افسردہ کو کیا علم۔

و۔ : اس سے محقق و مقلد کا فرق معلوم ہو گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کا طالب ہے وہ تحقیق کرتا ہے اور وہ ڈولے ہوئے کا سہارا نہیں لیتا۔
(کمالیغنی)

قَالُوا اِحْشِنَا بِالْحَقِّ كَافِرُونَ اَبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سے کہا کیا آپ ہمارے ہاں سچی اور یقینی بات فرما رہے ہیں اُمّ اَنْتَ
مِنَ اللَّعِيبِینَ یا ہمارے ساتھ مزاح کر رہے ہیں۔ بت پرستوں نے سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین قدیم اور
اس کی شان و شوکت اور ان کی کثرت کے باوجود ان سے ٹھٹھا منول کر رہے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اہل دنیا کو اللہ والے لہو و لعب میں پاتے ہیں اس لیے کہ دنیا لہو و لعب ہے۔ کما قال تعالیٰ :

لطیفہ ذرہم و ہم فی خوضہم یلعبون۔ اسی طرح اہل دنیا اللہ والوں کو لہو و لعب اور دین کو لعبت اور بھارعل سمجھتے ہیں۔

قَالَ اَبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے فرمایا : میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا بلکہ تم کو بتا رہا ہوں کہ سَمَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ
بلکہ ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو الَّذِیْ فُطِرَ هُنَّ ابتداءً پیدا فرمایا۔ پہلے ان کی کوئی مثال نہیں وہی

تمہارا خالق اور وہی تمہارا پرورش کنندہ ہے مگر تم اس کی خیر السموات والارض کی طرف یا تمنا شیل کی طرف راجع ہے۔ یعنی جب تمہارا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو پھر تم اس کی مخلوق یعنی بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو وَاَنَا عَلَىٰ ذٰلِكُمْ اور میں نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے اس کے سوا اور کوئی بھی تمہارا رب نہیں ہو سکتا وہ کیسا ہی بلند مرتبت کیوں نہ ہو **مِنْ الشَّاهِدِينَ** میں ان شاہدین سے ہوں جو اس حقیقت کو جانتے اور اس کو دلائل براین سے ثابت کر سکتے ہیں۔

سوال : شاید اس کو کہتے ہیں جو حقیقت اور واقعہ کو آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق وغیرہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا نہ کسی اور نے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاوہ دوسروں کو کیسے شاہد فرمایا۔

جواب : استنارۃ و مجازاً اپنے آپ کو شاہدین سے فرمایا اس لیے کہ جسے اپنے دعویٰ پر مضبوط اور پختہ حجت اور برہان حاصل ہو تو وہ گویا عینی شاہد ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے دعویٰ میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ محمد ان لوگوں سے ہوں جو اپنے دعویٰ کو دلائل و براہین کے ایسے درجہ میں پہنچاتے ہیں کہ گویا وہ عینی شاہد ہیں کہ جن کے دلائل و براہین سے دعویٰ قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو جاتے ہیں۔

رہط : کاشفی نے لکھا کہ نمرودیوں کی عید کا ایک دن تھا۔ اس دن وہ میدان میں جاتے اور شام تک سیر کر کے واپس بُت خانہ میں آجاتے اور بتوں کو بنا سنوار کر ان کے سامنے گاتے بجاتے۔ پھر پرستش کی رسمیں ادا کر کے اپنے گھروں میں پلٹے جاتے جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بعض لوگوں سے ان مورتیوں کے بارے میں مناظرہ کیا تو وہ بولے کہ ہمارے عید کا دن ہے شہر سے باہر آ کر دیکھنا کہ ہمارے دین اور ہمارے آئین میں کس قدر زیبا نش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن جب وہ صبح کو جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ بھانا چاہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیاری کا اظہار کر کے معذرت کی فقال اِنِّی سَقِیْمٌ اور فرمایا میں تمہارے بتوں کی پرستش سے معذور ہوں۔ (کہ ان فی القصص) بت پرستوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معذور سمجھ کر گھر پر چھوڑ دیا اور آپ نے دل ہی دل میں ان سے فرمایا **وَتَاللّٰهِ بَعْدَ لَا یُکِیْدَنَّ اَصْنَامُکُمْ** البتہ میں تمہارے بتوں کو توڑنے کی کوئی تجویز بناؤں گا۔ الارشاد میں اس کا ترجمہ یوں ہے کہ میں تمہارے بتوں کو توڑنے کی جدوجہد کروں گا۔

مسئلہ در تائید اہل سنت (اس سے ثابت ہوا کہ مشکل امر کو آسان کرنے کے لیے جیلہ جائز ہے۔ اس میں دہائیوں نجدیوں و دیوبندیوں کا رد ہے کہ وہ شرعی اسقاط میں جیلہ کو حرام و ناجائز سمجھتے ہیں۔ دلائل فقیر ایسی غفرلہ کے رسالہ "جیلۃ اسقاط" میں دیکھیں)

ابن الشیخ امام فخر الدین کی تفسیر کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ انکیسے مجھے کسی کو ضرر کے ارادہ سے اس کے ساتھ ایسی تجویز کرنا کہ اسے علم نہ ہو سکے اور بتوں کو توڑنے سے بتوں کو ضرر کیسا یا انھیں شعور کہاں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ توسیعی الکلام کے قبیل سے ہے کیونکہ بت پرستوں کا عقیدہ تھا کہ بت ذی شعور ہیں۔ ان کے

عقیدے کے مطابق ہی بتوں کو ضرر پہنچانا مطلوب ہے۔ قاعدہ ہے کہ خصم کے عقیدے کے مطابق کلام کرنا علم مناظرہ کا ایک ضابطہ ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہی تشکم کا عقیدہ ہے۔ کچھ اسی قاعدے سے آنکھ پڑا کر وہابی نجدی ادویا و انبیاء عظام علیہم السلام کو بتوں جیسا بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں والنفصیل فی المکتب المتعلقہ برد الوہابیتہ)

در اصل یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو غلغلہ کرنے کے ارادے سے فرمائی۔
ف : اصنام صنم کی جمع ہے وہ بشر جو سونے یا تانبے یا لکڑی سے تیار کر کے اس کی پرستش کی جائے اور ان کی پرستش سے تقرب الہی مطلوب ہو۔ (کذا فی المفردات)

(وہابی نجدی دیوبندی تقرب کے لفظ سے دھوکہ کھا کر ادویا و انبیاء عظام علیہم السلام کی عقیدت و محبت و تعظیم و تکریم کو شرک ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ ظاہر ہے کہ کفار کا تقرب بذریعہ عبادت تھا اور ہمارا تقرب بحکم ایزدی نازل و استغناء کے طریق سے ہے۔ فرقیت از کجا تا کجا۔ و لکن الوہابیتہ قوم لا یعقلون)

بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوْاْ بَعْضُہُمْ و جعوا۔ وئی بالتشبیہ کا مضارع ہے۔ مُدْبِرِیْنَ بھنے ذاہبین یہ حال مذکورہ ہے اس لیے کہ تو لیتو دوبار ایک شے ہے اور الادبار، الاقبال کی قیض ہے۔ بھنے الذہاب الی خلف۔ یعنی پیچھے کو ہٹنا۔ کاشفی نے لکھا کہ بعد اس کے کہ منہ پھیروان کی طرف اور عید گاہ کو چلے جاؤ اور ہو تم پیٹھ پھیرنے والے ان کی طرف۔ یعنی جب بتوں کو چھوڑ کر اپنی سیرگاہ میں جاؤ گے فَجَعَلْہُمْ فَا قِصْمِیہ ہے بھنے فو لوجعلہم یعنی ادھر بت پرستوں نے پیٹھ پھیری ادھر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کر دیا جُذَّ اِذَا مُکْرَٹے مُکْرَٹے۔ جذاذ بروزن فعال بھنے المفعول۔ الجذ سے ہے بھنے کاٹنا الحطام کی طرح کہ وہ الحطام سے ہے بھنے توڑنا۔

ف : القاموس میں ہے الجذ بھنے بڑے کاٹنا اور توڑنا۔ اور الجذاذ مثلث ہے یعنی اس کے تینوں حروف منقوڑ ہیں۔

اَلَا کَیْوُاْ اَلْہُمْ یہ فجعلہم کے مفعول سے استثناء ہے اور لہم، کبیروا کی صفت ہے اور ضمیر اصنام کی طرف لوثی ہے یعنی مگر ان بتوں کے بڑے کو ابراہیم علیہ السلام نے نہ توڑا بلکہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا اور کہا اِذَا اَسْسَ کی گردن میں ٹکا دیا۔

سوال : اسے کبیرو کیوں کہا؟

جواب : اسے تعظیماً بڑا کہا ہے۔ یا بڑے میں سب سے بڑا تھا یا وہ بُت اُن تمام بتوں سے زیادہ معظم تھا۔

لَعَلَّہُمْ اَلِیْہِ یُوجِعُوْنَ شاید فرمودے لوگ! پس بُت کی طرف آئیں اور اس سے حالات پوچھیں۔ الیہ کی تقدیم اختصاص یا رعایت فاصلہ کے اہتمام کے لیے ہے۔ اور بت کی طرف لوثنے کی امید اسی لیے رکھی گئی کہ وہ ان کا بڑا مجبور دتا اور مجبور کی شان یہ ہے کہ حل مشکلات کے وقت اس کے پاس حاضری دی جائے اور پھر اس سے مشاہدہ کے حصول کی

امید رکھی جائے۔ اس سے ان کی جہالت کا انکار اور لاجواب کرنا مطلوب ہے۔ (کنزانی بحر العلوم) یا الیحد کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور ان کا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا اسی لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین کے مخالف تھے اور بتوں کو گالیاں دینے اور ان سے کھلی عداوت رکھتے تھے۔ یہی معنی مناسب بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انہیں بعد کو حجت کے طور پر فرمایا بل فعلہ کی بیوہم۔ یہ کہہ کر ان پر حجت قائم فرمائی اور لاجواب کیا۔ (کنزانی الارشاد)

مردی ہے کہ آذر اور اس کے بھائی بند سارے عید گاہ کی طرف جانے سے پہلے بخا

بشکن ابراہیم علیہ السلام میں آئے اور بتوں کو سجدہ کیا اور ان کے ہاں طعام چھوڑا اور سمجھا کہ اسی طعام کی وجہ سے

بتوں کی برکتیں طعام میں آئیں گی۔ اس کے بعد عید گاہ کو چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سیدے بت خانے تشریف لے گئے اور بتوں کو استہزاء فرمایا تمہیں کیا ہے تم بولتے نہیں، اور نہ ہی کچھ کھاتے ہو۔ دیکھا ایک کھانا پڑا اُسے اٹھا کر تمام بتوں کو کھڑے کھڑے کر دیا۔ ایک بڑے بت کو کچھ نہ کہا بلکہ وہی کھانا اُس کے گلے میں ٹسکا دیا اور طعام بت خانے میں بکیر دیا۔ اس کا ردوائی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس گھر تشریف لے گئے۔

سوال : امام فخر الدین نے سوال کیا ہے کہ اگر وہ بت پرست سمجھا رہے تھے تو کافروں کو یقین ہو گا کہ یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، تو پھر انہیں توڑنے کا کیا فائدہ، زیادہ سے زیادہ وہ ان کی ایسے ہی تعظیم کرتے ہوں گے جیسے ہم قرآن مجید، مسجد وغیرہ کی تعظیم کرتے ہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو ان کے توڑنے سے کیا فائدہ ہوا۔ اگر وہ قوم بے وقوف تھی تو ان کے ساتھ مناظرہ اور ان کے ہاں رسل کرام علیہم السلام کا بھیجنا بے سود۔

جواب : وہ قوم عقلمند ذی شعور تھی اور سمجھتے تھے کہ واقعی یہ بت نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان، لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اصنام بتاروں کے ہم شکل ہیں اور یہ طلسم ہیں کہ ان کی جو کوئی پرستش کرے گا نفع پائے گا اور جو ان کی بے حرمتی کرے گا اسے نقصان پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عقیدے کو غلط کر دکھایا کہ میں نے انہیں توڑ دیا ہے لیکن مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس سے اے بت پرستو! مان لو کہ تمہارا عقیدہ اور مذہب غلط ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے جو اپنے آپ کو نفس و طبع کے حوالے کر دیتا ہے تو نفس کی خواہش اسے بت تراشی پر مجبور کرتا ہے جیسے آذر کا حال ہوا۔ اگر غنا بت ازلی شامل حال ہو تو نفس کی خواہش کو پرزہ پرزہ کر دیا جاتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اگر انسان ازلی بد بخت ہو تو وہ حق کو باطل سمجھتا ہے اور باطل کو حق۔ جیسے غزوہ کی قوم کا حال تھا۔ حضرت نجدی نے فرمایا : ہ

بشکن بت غرور کہ در دین عاشقان

یک بت بشکند بہ از حد عبادتست

ترجمہ : غرور کے بت کو توڑ دے اس لیے کہ عشاق کے دین میں ایک بت توڑنا سہ عبادت سے بہتر ہے۔

تفسیر عالمانہ قالوا نمرودی جب شام کو عید گاہ سے بیت خانہ میں واپس آئے تو کہا مَن فَعَلَ هَذَا بِإِلَهِنَا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا کہ انھیں ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ یہ استفہام انکاری اور توبیخ کے لیے ہے۔

سوال : انھیں یا نہستنا کی بجائے ہلاک کرنا چاہیے تھا کیونکہ بتوں کی توڑ پھوڑ ان کے سامنے تھی۔
جواب : بتوں کی تصریح سے توڑ پھوڑ کرنے والے کی شامت و مذمت میں مبالغہ مطلوب ہے۔

إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ بیشک وہ بتوں کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں سے ہے کیونکہ اس نے بتوں سے ایسی جرأت کر کے اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی کا نشانہ بنایا ہے قالوا ان کے بعض نے سوال کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا سَمِعْنَا ہم نے لوگوں سے سُنائی کہ وہ ایک نوجوان تِذْکُرْہُمْ جو بتوں کو برائی سے یاد کرتا اور ان کی مذمت کرتا تھا ، شاید اسی نے کیا ہو گا۔

سوال : ذکر مطلق ہے تم نے اسے بُرائی اور عیب کی مذمت سے کیوں مقید کیا۔

جواب : دلالت حال سے معلوم ہوتا ہے جیسے تم کہتے ہو فلاں یذکورک۔ اس سے تم خود سمجھ جاتے ہو کہ اگر یاد کرنے والا تمہارا دوست اور خیر خواہ ہے تو سمجھتے ہو کہ اس نے تمہاری تعریف کی ہوگی اگر وہ تمہارا دشمن ہے تو سمجھتے ہو کہ اس نے تمہاری بدگوئی اور مذمت کی ہوگی۔

يَقَالُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ اسے ابراہیم کہا جاتا ہے یعنی اس کا نام ابراہیم ہے (علیہ السلام) قالوا ابن الشیخ نے لکھا کہ یہ معاملہ نمرود و دیگر اربابین سلطنت تک پہنچا تو انھوں نے حکم جاری کیا کہ قالوا یہ اسے لاؤ اَعْيُنُ النَّاسِ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔ یہ بہ کہ ضمیر سے حال ہے بمعنی ظاہراً و مکتوفاً۔ یعنی مجمع عام میں اسے ظاہر اور کھلم کھلا ڈالو تاکہ اسے ہر ایک دیکھ لے لَعَلَّہُمْ يَشْهَدُوْنَ شاید لوگ اس کے قول و فعل کی گواہی دیں کہ واقعی اسی نے بتوں کو توڑا ہے۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ بعض کفار ایسے بھی گزرے ہیں کہ وہ بلا دلیل کسی کو جرم کی سزا نہیں دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو جرم کو گواہی اور قوی حجت کے بغیر سزا دے وہ نمرود اور کفار ناہنجار سے بھی گیا گزرا ہے۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

قالوا یہاں کلام محذوف ہے وہ یہ کہ فاتوا بہ الا یعنی نمرود کی حکومت کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم تشریف لائے جب جھوٹی سچی گواہیاں مانگیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے کہنے لگے : اَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِلَهِنَا یَا اِبْرَاهِيْمُ اسے ابراہیم (علیہ السلام) ! کیا تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا پھوڑا ہے ؛ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِيرُوْهُمْ هَذَا ابراہیم نے فرمایا ان کے بڑے نے کیا۔ اسی بڑے بت کی طرف اشارہ فرمایا جسے آپ نے توڑا نہیں تھا یہ اس لیے کہ بتوں کی بڑی برادری یعنی کفار انھیں خوب سنگسار کر صفت بصف کھڑے ہو کر پوجتے اور ان کی تعظیم و تکریم بجالاتے اور ساتھ ہی اس بڑے بت کی بھی پرستش کرتے۔ اگرچہ اس کی تعظیم و تکریم زیادہ ہوتی اور اس کے سامنے خشوع و خضوع بھی بہت زیادہ ہوتا۔ ان سب کو آپس میں غیظ و غضب رہتا کہ دوسروں کی تعظیم و تکریم کی شرکت کیوں۔ یہ بڑا آخر بڑا تھا اس کا غیظ و غضب بھی بڑا ہونا چاہیے تھا

اسی لیے غصے میں ہوا کہ اس نے سب کاستیا ناس کر دیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ کام بڑے نے اس لیے کیا ہے کہ اسے ناراضگی ہوئی کہ میرے ہوتے ہوئے ان دوسروں کی پرستش کیوں کی جاتی ہے۔ فَاَسْأَلُكَوَهُمْ ان سے خود پوچھو کہ تمہیں کس نے توڑا۔ اِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ اگر وہ بولنے والوں سے ہیں تو وہ تمہیں بتائیں کہ یہ کام کس نے کیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین کذبات کے سوا کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کی۔
 وف: تعریض کو حضور علیہ السلام نے کذب سے تعبیر فرمایا، محض اس لیے کہ ان کی ظاہری صورت ایک ہے ورنہ کذب (جھوٹ) تو کیونکہ گناہ ہے اور انبیاء علیہم السلام تمام کبار سے معصوم ہوتے ہیں۔

سوال: اگر یہ صریح جھوٹ نہ ہوتا بلکہ تعریض ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن انھیں شفاعت کی معذرت میں پیش نہ فرماتے حالانکہ قیامت میں جب لوگ آپ سے شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو آپ فرمائیں گے مجھ سے تین کذبات سرزد نہ ہوتے تو میں ضرور شفاعت کرتا۔

جواب: نبوت و خلافت کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ عزیمت سے کام لیں جدوجہد کر کے کلام کا اظہار اسی طرح کریں جس طرح اس کا حق ہے لیکن بوجہ صحت اسے رخصت پر عمل کر لیں تو بھی ان کے لیے جائز ہے اس لیے کہ حسنات الابراہیمات المقربین۔
 مسلم قانون ہے اور ان کی اس رخصت پر عمل کرنے میں خلق خدا کی کروڑوں بھلائیاں مضمر ہوتی ہیں۔ (تحقیق مزید فقیر اویسی غفرلہ کے رسالہ "عصمت الانبیاء" میں دیکھیے) اسی گھٹیا درجہ کی وجہ سے آپ اپنے کو کم مرتبہ سمجھ کر شفاعت سے معذرت فرمائیں گے۔

۱۔ اس آیت سے شیعہ تفسیر کا جو اثر ثابت کرتے ہیں یہ غلط ہے اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ شیعہ کے نزدیک تفسیر ایک بہت بڑی عبادت ہے اور شیعہ مذہب کا دار و مدار ہی تفسیر پر ہے۔

اس کے فضائل و کمالات فقیر کی کتاب "تائید شیعہ مذہب میں پڑھیے۔

ذیل میں فضائل تفسیر از کتب شیعہ درج کیے جاتے ہیں۔ کتب شیعہ میں اس کی بہت تشریف کی گئی ہے اور اسے اعلیٰ عبادت

میں شمار کیا گیا ہے:

۱۔ اصول کافی صفحہ ۴۸۴ میں ہے:

امام محمد باقرؑ نے فرمایا ہے تفسیر میرا اور میرے باپ و ادا کا دین ہے، اور جو تفسیر نہ کرے اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ التَّقِيَةُ مِنْ دِينِي وَدِينِ آبَائِي وَلَا يُعَايَا لِمَنْ لَا تَقِيَةَ لَهُ۔

۲۔ اصول کافی صفحہ ۴۸۲ میں ہے:

ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا: نو حقے دین کے (باقی اگلے صفحہ پر)

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا أَبَا عَمْرٍو لَنْ تَسْعَةَ

ف: شیعہ کے تقیہ کا معنی ہے ضرورت ہو یا نہ ہو واقعہ کے خلاف بات کرنا اور تعارض اور توریہ کا معنی یہ ہے کہ کسی بات کو ایسے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۸)

اعشار الدین فی التقیۃ ولادین لمن لا تقیۃ لہ۔ تقیہ میں ہیں۔ جو تقیہ نہ کرے وہ بے دین ہے۔

۳۔ اصول کافی صفحہ ۳۸۳ میں ہے:

عن ابی بصیر قال قال ابو عبد اللہ علیہ السلام
التقیۃ من دین اللہ قلت ومن دین اللہ قال ای
واللہ من دین اللہ ولقد قال یوسف انتہا
العیر انکم لسا رقون واللہ ماکانوا سرقوا شیئاً
ولقد قال ابراہیم انی سقیم واللہ ماکان
مقیماً۔

ابو بصیر سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا
تقیہ خدا کے دین سے ہے۔ راوی نے کہا کیا خدا کے دین
سے ہے؟ امام نے فرمایا: واللہ خدا کے دین سے ہے۔
یوسف نے کہا: اے قافلہ والو! تم چور ہو۔ بخدا! انہوں نے
کوئی چوری نہ کی تھی۔ ابراہیم نے کہا: میں بیمار ہوں۔ بخدا
وہ بیمار نہ تھے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ تقیہ جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ معاذ اللہ یوسف و ابراہیم جھوٹ بولے کہ قافلہ والو
نے کوئی سرقہ نہ کیا تھا، ان کو سارق کہا گیا۔ اور ابراہیم تندرست تھے جھوٹ موٹ بیمار بن بیٹھے۔ یوسف علیہ السلام کے متعلق
جوابات پارہ نمبر ۱۳ کے حاشی پر لکھ دیے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جوابات اسی آیت کے تحت دیکھیے۔

۴۔ حیات القلوب جلد ۱ ص ۳۰ میں ہے:

و دو چند حدیث معتبرہ دیگر فرمود کہ تقیہ پیکس بہ تقیہ اصحاب
کف نیرسد بدستیکہ ایشان ز نارے بستند و بعد گاہ
مشرکان حاضر شدند پس خدا ثواب ایشان بمضاعف
گردانید۔

دوسری حدیث معتبرہ میں ہے کہ کسی شخص کا تقیہ اصحاب
کف کے تقیہ کے برابر نہیں ہو سکتا کہ وہ جنہو پہننے اور
کفار کی عیدوں میں شامل ہوا کرتے تھے اور خدا نے
ان کا ثواب دوچند کر دیا ہے۔

اس روایت سے بوضاحت ثابت ہوا کہ تقیہ جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں۔ بڑے تقیہ باز اصحاب کف تھے وہ یہاں تک
جھوٹ بولتے تھے کہ مسلمان ہو کر زنا پرہیز لیتے اور مشرک بن کر کفار کی عیدوں میں شامل ہو جاتے اور اس کا ثواب عظیم حاصل ہوتا۔
اللہ اللہ شیعہ خود تو جھوٹ بولا کریں، تقیہ کا ثواب ٹوٹیں لیکن پاک لوگوں پیغمبروں، ولیوں، اماموں کو تقیہ باز (جھوٹ
کہنے والا) کہنے سے تو تامل کیا کریں۔ مگر نہیں۔ ان کے دستِ ستم سے نہ امام بچتا ہے نہ نبی نہ ولی۔

۵۔ رسالہ معذرتہ حق میں اقوال علامہ حارثی لکھے گئے ہیں، میں ہے کہ:

”امیر المومنین حضرت علیؑ نے خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں تقیہ کیا اور ضرور تقیہ کیا۔ کیونکہ جس طرح صدر اسلام میں رسول اللہ
(باقی ص ۱۱۰ پر)

طریقہ سے بیان کرنا کہ جسے سامع عرفی معنی پر محمول کرے اور منکمل اسی لفظ سے دوسرا مفہوم مراد لے۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۹)

صلی اللہ علیہ وسلم نے ۳۹ انصار و اعراب ہونے کے باوجود تقیہ کیا۔ جناب امیرؑ نے بھی قلت انصار و اعراب کے سبب خلفائے تقیہ کیا۔ اس تقیہ کے کرنے سے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت و قوت و جرات پر کوئی حرف نہیں آتا تو لازماً نفس رسول (علیؑ) پر جو کسی طرح پیغمبر سے کسی وصف میں بھی زیادہ نہ تھے کوئی اعتراض لازم نہیں آسکتا۔ مزید برآں جناب امیرؑ نے بھی محض حفاظت اسلام کے لئے اس وقت تقیہ کیا۔ صدر اسلام کا زمانہ تھا اگر وہ تقیہ نہ کرتے تو مسلمانوں کی باہمی کشمکش سے اسلام خطرہ میں پڑ جاتا۔ پس علیؑ نے بنا بر حقیقت معتدہ ثلاثہ کی سمیت ہرگز نہیں کی اور تقیہ میں زمانہ گزار دیا۔ ہاں اگر سمیت ثلاثہ کے لیے مجبور کیا جاتا تو لازماً پھر وہ مقابلہ میں ذوالفقار اٹھانے کے ترجیح دیتے اور تقیہ توڑ دالتے۔ مگر انصار معتبر کی بنا پر نہ سمیت کے لیے وہ مجبور کیے گئے نہ انھوں نے تقیہ توڑا باوجود تقیہ کرنے کے بھی باعتراف اکابر علما اہلسنت علیؑ نے سیرت ثلاثہ پر عمل نہیں کیا بلکہ عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جناب امیرؑ کی خلافت ظاہری کا زمانہ آیا اور آپؑ نے دوران خلافت میں انھما ثلاثہ کے رخنہ ڈالے ہوئے اسلام سے سب زائل کر دیے اور اس کو از سر نو ایجاد کیا۔

مسئلہ تقیہ کی ایجاب کی اصل وجہ

موجدان مذہب شیعہ نے جب یہ دیکھا کہ جناب امیرؑ کے خطبات اور ائمہ اہلبیت کے اقوال سے اصحاب ثلاثہ کی بے حد تعریف پائی جاتی ہے اور جناب امیرؑ عہد خلافت اصحاب ثلاثہ میں ان سے شیر و شکر رہے اور ہر معاملہ میں ان کے مشیر یا تدبیر رہے۔ ان کے جیسے نمازیں پڑھتے رہے۔ مال غنائم سے حصہ لیتے رہے اور مابانہ وظائف نقد و جنس حاصل کرتے رہے۔ پھر کس طرح یسین کیا جائے کہ اصحاب ثلاثہ سے وہ ناراض اور ان کی خلافت کو ناجائز سمجھتے تھے۔ اس کے جواب کے لیے انھوں نے مسئلہ تقیہ ایجاد کیا کہ یہ سب کچھ جناب امیرؑ اور اہلبیت کا تقیہ تھا اور بے حد فضیلت رکھتا ہے اور دین کے دس اجزاء میں سے نو اجزاء تقیہ میں ہیں اور تمام ائمہ بلکہ انبیاء علیہم السلام کا دین و ایمان تقیہ ہی تھا۔

چلو، چھٹی ہوئی۔ جاہل مریدوں کی تسکین خاطر کے لیے تقیہ کی پڑیا کافی ہے۔ یہاں تک کہ کہہ دیا کہ ائمہ اہلبیت نے فرمادیا ہے کہ دین حق ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔

اصول کافی ص ۲۸۵ میں ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک خاص شیعہ کو یوں فرمایا:
یا سلیمان انکو علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن
اسے سلیمان! تم اسے دین پر ہو کہ جو اس کو چھپائے اللہ
اس کو عزت دے گا اور جو اس کو ظاہر کرے خدا اس کو
اذاعہ اذلہ اللہ۔

ذیل کرے گا۔

قول ہذا کو سمجھئے کہ انھوں نے جب بل فعلہ کیہم فرمایا تو اس کا مطلب ظاہر یہی ہے کہ بڑے بت نے مارا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ اسے یہ قوفو! جب تمہارے معبود اپنے سے دفعِ فرار کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ دوسروں کو کیسے ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ جب ان کی یہ حالت ہے تو پھر وہ معبود کیسے! (مزیہ تشریح لغیر اویسی میں دیکھیے)

کذب کی تفصیل شیخ عز الدین نے فرمایا کلامِ مقاصد کا وسیلہ ہے۔ ہر نیک مقصد کو صدق و کذب دونوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اسے کذب سے حاصل کرنا حرام ہے۔ اگر کسی وقت ایسی صورت درپیش ہو کہ اسے صدق سے حاصل کرنا ناممکن ہے تو کذب کے ذریعہ حاصل کرنا مباح ہے۔ اگر اس مقصد کا حصول مباح ہو تو کذب مباح ہے اگر اس کا حصول واجب ہو تو ایسے موقع پر کذب واجب ہے۔ اس تفصیل کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کذبات کی تفصیل سنئے۔ ان سر کذبات میں دو مقاصد کا حصول ابراہیم علیہ السلام کو محض ذاتِ الہی کی رضا پر مطلوب تھا۔ تیسرے میں بی بی سارہ رضی اللہ عنہا سے دفعِ فساد مطلوب تھا اور وہ بھی درحقیقت رضا کے الہی پر مبنی تھا۔ لیکن چونکہ اس میں ان کی اپنی ذات اور بی بی سارہ رضی اللہ عنہا کا واسطہ تھا ماسی لیے اول دو کو ذاتِ الہی سے منسوب کیا گیا ہے اور تیسرے کو بالواسطہ منسوب کیا گیا۔ اس تفصیل کے بعد اب تینوں مقامات کی تشریح سنئے۔

کذب اول: (میں بیمار ہوں) توجیہ اول: جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے چچا آذر نے کہا کہ آپ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۰)

دوسری جگہ اس کتاب کے ص ۵۵۲ میں ہے:

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام من اذاع علینا
شیئاً من امرنا کمین قتلنا عداً و لو یقتلنا خطاء۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص ہمارے مذہب
میں سے کچھ ظاہر کر دے گا یا اس نے ہمیں عداً قتل کر دینا غلط۔

نیز کتاب مذکور کے ص ۵۵۱ میں ہے کہ:

من اذاع علینا حدیثاً سلبہ اللہ الایمان۔
امام صادق نے فرمایا جو ہماری حدیث کو ظاہر کرے خدا اس کا
ایمان چھین لیتا ہے۔

ہر ایک عاقل ذی بصیرت سمجھ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں بارہوگوں کی گھٹت ہیں ورنہ انہرین ایسا کیوں کہیں کہ حق کے اظہار۔ یہ ایمان
جائز تھا ہے اور مذہب اور دین کی اشاعت موجبِ قدر الہی اور اس کا کتمان باعثِ خشنودی خدا ہے۔ اور انہر حدیث یا ان کا مذہب
ظاہر کر دینا ایسا ہے جیسا ان کو عداً قتل کر دینا۔ ہاں یہ درست ہے کہ دو افق کا مذہب ضرور چھپانے کے قابل ہے، اس کی تشریح
باعثِ فتنہ و فساد اور امن عام میں خلل اندازی کا موجب ہے۔ اور مذہب ردِ افق ہرگز ہرگز مذہب الطبیعت نہیں ہو سکتا۔ بھلا جس مذہب
میں امہات المؤمنین (ازواجِ رسول) کو گالیاں دینا، لعنت تبرا بھیجنا یا نیکو عبادت ہو وہ کبھی اہل حق کا مذہب کہلا سکتا ہے!
تفسیر کی مزیہ تحقیق فقیر کی کتاب ”انہر شعبہ مذہب“ میں دیکھئے۔ اویسی غفرلہ

ہماری عید گاہ میں چل کر دیکھیں کہ ہمارا میلہ کیسا خوب ہے۔ آپ اس کے کئے پر چل پڑے راستہ میں گر پڑے اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یعنی میرا دل تمہارے دین کو دیکھنے سننے سے بیمار ہے۔ یعنی مجھے وہاں عید گاہ جانے سے قلبی نفرت ہے۔ اس لیے مجھے مذکور دیکھیے۔

۲۔ بکلی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام علم نجوم کے عالم تھے اور ان بت پرستوں کی عادت تھی کہ وہ عید گاہ میں بیمار کو ساتھ نہیں لے جاتے تھے جب ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے کا ارادہ ہوا تو رات کو ستاروں کو دیکھ کر صبح کو بت پرستوں سے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو بیمار پاتا ہوں۔ اس تکلیف کے اظہار کے لیے سر کو باندھ رکھا تھا۔ اس لیے قوم عید گاہ کو چلی گئی اور آپ اکیلے گھر پر رہ گئے۔ اس سے پر مسقیم کہہ کر اپنے مستقبل کی بیماری کا اظہار کیا۔

کذب دوم: بل فعلہ کب وھم۔ اس کی تشریح کچھ اوپر بیان ہو چکی ہے۔

کذب سوم: جب ابراہیم علیہ السلام اردن میں تشریف لائے تو وہاں کا بادشاہ بہت بڑا ظالم و جاہل تھا۔ اس کا نام صادوق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اردن میں تشریف لائے تو بی بی سارہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں جو بہت حسینہ و جمیلہ تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی سے فرمایا کہ اگر بادشاہ کو معلوم ہوا کہ آپ میری زوجہ ہیں تو وہ آپ کو مجھ سے جبراً چھین لے گا۔ فلہذا اگر آپ کو وہ بلائے اور میرے متعلق پوچھے تو کہنا کہ وہ میرا بھائی ہے یعنی دین و اسلام کا بھائی اس لیے کہ میں جانتا ہوں اس وقت رشتے زمین پر سوائے تیرے اور میرے اور کوئی مسلمان نہیں ہے۔ جب یہ دونوں حضرات اس ظالم و جاہل بادشاہ کے علاقے میں تشریف لائے تو بادشاہ کو منجروں نے خبر دی کہ تیرے علاقے میں ایک ایسی عورت آئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں اور وہ ہے بھی تیری شان کے لائق۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب بی بی سارہ کو وہاں لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نماز و دعائیں صرف ہو گئے۔ جو نبی بادشاہ نے بی بی کو دیکھا تو فریفتہ ہو گیا۔ بی بی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ لٹکا بنا دیا۔ بادشاہ نے کہا: بی بی! دعا کیجئے میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے میں تجھ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ بی بی نے دعا کی تو اس کا ہاتھ اچھا ہو گیا۔ اس طرح اس نے تین بار حرکت کی، تینوں دفعہ اسے منہ کی کھانی پڑی۔ آخر تنگ آکر بادشاہ نے اس شخص کو بلایا جو بی بی کو لے کر آیا تھا اور کہا کہ اسے وہاں چھوڑ آؤ جہاں سے لائے ہو۔ اور ساتھ ہی بی بی باجرہ خدمت کے لیے بہرہ کی۔ بی بی باجرہ بھی حسن و جمال میں بے نظیر تھیں۔ بی بی سارہ نے بی بی باجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہرہ کر دی۔ اسی بی بی باجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔

قَوِّعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ پس لوٹے اپنی عقلوں کی طرف اور سمجھا کہ جو اپنے سے دکھ درد نہیں ہٹا سکتے اور نہ ہی توڑنے والے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو پھر وہ کسی دوسرے کا دکھ درد کیسے ٹال سکتے ہیں یا اس کے لیے کیسے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جب ان معبودوں کی

لے بحمد اللہ تعالیٰ ہم اہلسنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام کو بھی۔ لیکن اہلسنت پر شیعہ حضرات ان تین کذبات کو لے کر غلیظ کبراسات کرتے ہیں۔ ان کے جوابات تفسیر ایسی میں دیکھیے۔ صاحب روح البیان کی طرح شیعہ تفسیر عمدة البیان نے بھی خوب لکھا ہے، یہی آیات دیکھیے ۱۲ اویسی غفرلہ

حالت اتنی زہریلی ہے تو پھر وہ کس طرح معبود مانے جاسکتے ہیں۔ فَقَالُوا اَلَا انْتُمْ اَظْلَمُوْنَ تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے بے شک تم انہی بیکاروں کی پرستش کرنے سے ظالم ہو۔ اسے ظالم کہنا بیوقوفی ہے جس نے انہیں توڑا اَنْتُمْ لَكُمْ سُوَا عَلٰی سُرُوْدٍ مِّمَّہُمْ باوجودیکہ اس واقعہ سے ان کے دماغ درست ہو گئے لیکن جھگڑے کے بعد پھر پہلی حالت پر لوٹ آئے۔ انہیں اس نکرستی کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے جسے سیدھا کیا جائے تو پھر وہ اپنی طبعی حالت کی طرف عود کر آئے۔ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ حق کو سمجھنے کے باوجود پھر باطل کی طرف لوٹ گئے۔ یہ نکس المریض سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب مریض کی حالت سدھرنے کے بعد پھر خراب ہو جائے۔ دراصل النکس، قلب الشئ و رد آخره الى اوله کو کہا جاتا ہے۔ یعنی شے کو انشاد اس کے آخر کو اول کی طرف رد کرنا۔ کاشفی نے لکھا کہ پھر جھگڑے اپنے سروں کے بل، یعنی مخالفت سے سر جھکالیے اور حیرت سے بولے۔ ف و صوفیاء کرام جہلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر انسان کے ہاں عقل ہے اگر وہ اسی کی طرف رجوع کرے اور پورے طور پر غور و فکر کرے تو وہ صلاحیت و فساد کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ فتویٰ شریف میں ہے: ۱۔

کشتی بے لنگر آمد مرد مر کہ ز باد کژ ندارد در و حذر

لنگر عقلست عاقل را امان لنگرے دیو زہ کن از عافان

ترجمہ: کشتی لنگر کے بغیر لائے تو باد مخالفت سے خوف نہ ہو گا جب اسے عقل حاصل ہو گی کہ عقل لنگر ہے اور امان داناؤں سے لنگر طلب کرنا چاہیے۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ اگرچہ عقل کو صلاح و فساد اور حق و باطل کی تمیز حاصل ہے لیکن اس کے ساتھ جب تک نور الہی و توفیق ایزدی کی تائید نہ ہو تو وہ صلاح کو اختیار کر سکتا ہے نہ فساد سے احتراز۔ بلکہ وہ مبہوت رہ جاتا ہے جیسے نمرود کی قوم کا حال ہوا کہ وہ اپنے سروں کے بل اس لیے گرے کہ انہیں توفیق ایزدی نصیب نہ ہوئی باوجودیکہ حق کو پہچان چکے تھے لیکن اس سے نفع نہ پاسکے۔

فتویٰ شریف میں ہے: ۲۔

جز عنایت کہ کنایہ چشم را جز محبت کہ نشاند خشم را

جد بے توفیق خود کس مباد در جہان واللہ اعلم بالصواب

ترجمہ: عنایت الہی کے بغیر کون آنکھ کھول سکتا ہے۔ محبت کے بغیر غصہ کون فرو کر سکتا ہے۔ خدا کرے جہان میں توفیق الہی کے بغیر کسی کو جد و جد نصیب نہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

تفسیر عالمانہ ابراہیم علیہ السلام! آپ کو معلوم ہے کہ بت بولنے کے لائق ہی نہیں۔ جب وہ بولتے ہی نہیں تو پھر آپ ہم سے کیوں سوال کرتے ہیں کہ وہ بولیں۔ انہوں نے اسی حیرت سے (جو انہیں سمجھنے کے بعد لائق ہوئی تھی) اپنی غلطی کا اعتراف

کر لیا۔ قَالَ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مسکت و لائل سے عاجز کر کے فرمایا اَفْتَعْبُدُونِ جب تمہیں اپنے مہبودوں کی نافرمانی معلوم ہے تو پھر تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو مِنْ دُونِ اللّٰهِ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی درانحالیکہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تجاؤز کرنے والے ہو مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وہ جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اگر تم ان کی عبادت کرو وَلَا يَضُرُّكُمْ اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو کیونکہ مقل کا تقاضا یہی ہے کہ جس میں الوہیت کے منافی امور موجود ہیں اور انہیں تم نے آزمایا تو واجب ہے کہ ان کی پرستش سے ہٹ جاؤ اَفِ تَكْفُرُوا وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اُن کی مذمت کا اظہار ہے کہ باوجود یقین کر لینے کے پھر بھی باطل پرستی پر دو رہا رہے ہیں اَفِ تَكْفُرُوا ادا کا نام ہے کہ جب اس لفظ کو انسان منہ سے نکالتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ کبیدہ خاطر اور غمزدہ ہے۔ یہاں پر معنی یہ ہے کہ برائی اور خرابی ہرگز پر اور اس چیز پر جس کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ لام متاوقف لہ کے بیان کے لیے ہے یعنی یہ غرابی صرف تمہارے لیے اور تمہارے مہبودان باطلہ کے لیے ہے۔ کتب نحو میں ہے کہ یہ لفظ اَفِ اسم فعل مجھے اتفجر ہے۔ اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم غلطی نہیں کرتے ہو کیا تم اپنی غلط کاری سمجھتے نہیں ہو۔ ف : اللہ تعالیٰ نے اِفْتَعْبُدُون میں اپنے بندوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی اور غیروں کی پرستش سے روکا اور واضح فرمایا کہ تم اپنے جیسی مخلوق کی عبادت کیوں کرتے ہو؛ جبکہ ان میں کسی قسم کی طاقت نہیں۔ بلکہ اس ذات کی عبادت کرو جو ہر طرح کے نفع و نقصان کی مالک ہے۔

ف : حضرت حمدون انصاری نے فرمایا کہ عام مخلوق سے مدد چاہنا ایسے ہے جیسے ایک قیدی دوسرے قیدی سے نجات چاہتے۔
ف : بعض مشائخ کا ارشاد گرامی ہے کہ غیروں سے کچھ مانگنے سے واضح ہوتا ہے کہ تو اپنے مالک و مولیٰ سے کوسوں دُور ہے کیونکہ اگر تیرے دل میں اس کے قریب ہونے کا یقین ہوتا تو تو غیروں سے کچھ نہ مانگتا حالانکہ اہل دل کا قانون ہے کہ وہ اپنے سے ماسوی اللہ کا تصور ختم کرتے ہیں اس لیے ان کے نزدیک ماسوی اللہ جھوٹ اور عبث ہے اسی لیے جھوٹ اور عبث سے تعلق پیدا کرنا بھی جھوٹ اور عبث ہے۔ مالک پر لازم ہے کہ وہ صرف اپنے آقا و مولیٰ سے تعلق جوڑے اسی سے ہی ہر مطلب و مقصد حاصل ہوتا ہے اسے مالک کہتے ہیں اس لیے اس سے ماسوی اللہ کا تعلق دور کر دو پھر دیکھو کہ صدق اور حق نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جو اس کے ساتھ غلصہ نہ طور پر تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں ذلت و زلہ و قلت سے محفوظ فرمائے (آمین)

حضرت حبیب علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ نے ان سے عرض کی کہ مغلی و تنگ ستنی نے تنگ کر رکھا ہے۔
کرامت
براہ کرم کوئی مزدوری کیجئے تاکہ ہم سے محبک و فاقہ دور ہو آپ نے جو محترمہ کے کہنے پر چل پڑے اور آدھی رات تک مسجد میں نوافل و دیگر عبادت میں مشغول رہے واپس خالی ہاتھ لوٹے تو بی بی صاحبہ نے ماجرا پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج بہت بڑے عظیم الشان اور سخی کی مزدوری کی ہے۔ لیکن ان سے اجرت مانگنے سے شرم آئی ہے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ تین دن بی بی صاحبہ نے انتظار کر کے پھر عرض کیا کہ اگر انھوں نے مزدوری نہیں دی تو خود جا کر مانگیے یا کسی اور کی مزدوری کیجئے یا مجھے طلاق دے دیجئے۔ بی بی کی دھمکی سن کر عبادت خانے میں چلے گئے اور کافی رات تک روتے رہے۔ گھر لوٹے تو طعام کچنے کی

خوشبو پائی اور بیوی کو خوش پایا۔ بنی بی صاحبہ نے عرض کی کہ جس کریم کی آپ نے مزدوری کی اس نے بہت بڑی چیزیں بھیجی ہیں اور سونے سے بھری ہوئی تمبیلی بھی۔ بیش کہ حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ تعالیٰ روپڑے اور کہا کہ یہ تمام بھیجا ہوا اسباب اسی مسبب الاسباب کا ہے جو کل کائنات کا رزاق ہے۔ میں نے اس کی مزدوری (عبادت) کی تھی۔ بنی بی صاحبہ سن کر تائب ہوئی اور عرض کی کہ آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔

ف : حکایت مذکورہ سے چند فوائد حاصل ہوئے،

۱۔ مزدوری اگرچہ ایک مشروع امر ہے۔ لیکن حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے طاعت الہی میں وقت بسر کیا اور اسے مزدوری سے تعبیر کیا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کیدہ کے مطابق پورا فرمایا۔ لہذا قال :

من شغلہ ذکری عن مسئلتی اعطیتہ فوق ما اعطی السائلین۔ جسے میرا ذکر میرے سوال سے مشغول رکھے تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماؤں گا۔

۲۔ صبر سے مراد پوری ہوجاتی ہے خواہ دیر سے ہی نہی اسی لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ صبر کرے اور جزع فزع سے احتراز کرے۔

۳۔ بنی بی صاحبہ کو جب معرفت حق نصیب ہوئی تو انھوں نے صبر و قناعت کو ترجیح دے کر عبادت و طاعت میں زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیا۔ اور قاعدہ ہے جو معرفت حق کے حصول کے بعد بھی عبادت سے اعراض کرے تو اپنے نفس کی خیانت کرتا اور اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا حال تھا کہ باوجودیکہ انھیں دلائل و براہین سے اللہ تعالیٰ کا عرفان ہوا لیکن بد قسمتی سے کفر کی طرف راجع ہوئے اور اس پر اصرار کر کے کڑی اور پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کی تو اللہ تعالیٰ نے انھیں پھروں سے تباہ و برباد کیا۔ ثنوی شریف میں ہے :

ہست دنیا قہر خانہ کردگار قہرین چوں قہر کردی اختیار

استخوان و مومے مقہوران نگر تیغ قہر افکنده اندر بجز و بر

ترجمہ : یہ دنیا قہار کا قہر خانہ ہے تو نے قہر کو دیکھ کر خود قہر اختیار کیا ہے۔

قہروالوں کی ہڈیاں اور بال دیکھ کر قہر کی تلوار نے انھیں بجز و بر چھینکا ہے۔

قَالَ أَحْمَدُ قَدْ جَبَّ اِبْرَاهِيمُ عَلَیْہِ السَّلَامُ كَے دلائل سے عاجز آگئے تو آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ یہی اہل باطل کا شیوہ ہے کہ جب دلائل سے عاجز ہوتے ہیں تو بالقابل سے شرارت کرتے ہیں اور انھوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کو اس لیے اختیار کیا کہ تمام عذابوں سے یہی زیادہ ہولناک ہے۔

ف : حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں ڈالنے کا مشورہ غم کے ایک دیہاتی نے دیا تھا اس لیے کہ ان کی عادت ہے کہ فساد اور ظلم میں اور دوسروں کو عذاب دینے میں یہی لوگ سخت تر ہوتے ہیں اور ان کی

پہرشت ہر زمانہ میں برابر رہی، یہاں تک کہ اسلام میں بھی انہی لوگوں نے رخنہ اندازی کی۔ ان پر دین و اسلام کا اثر نہ ہوا اور نہ انہوں نے اثر قبول کیا ان کی عادت مسلمانوں کا مال مارنا اور ان کا علم ظلم، چوری و قتل، ڈاکہ زنی ہے۔ بخدا یہ لوگ کبھی اہل قہر نہیں ہو سکتے (الاقبل) اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اہل قہر بکثرت بنایا ہے۔ ان سے بچ کر ہوا اور ان کے شہروں سے دور رہو (یعنی وہی لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا اور ان کی اولاد جہاں بھی ہو)

وَاَنْصُرُوْا رِیْضَکُمْ بِتَرَوْں سے بدلے لینے کی نیت سے اپنے مہبودوں کی مدد کرو۔ اِنْ کُنْتُمْ فَعٰلِیْنَ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو بدلے لینے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ابراہیم (علیہ السلام) کو آگ میں ڈال دو۔

واقعہ آگ جمع کرنے کا پھر غزوہ دہلی کو حکم جاری کیا کہ پہاڑ کے سامنے ایک گڑھا بنایا جائے۔ اس کی دیوار ساٹھ گز تھی۔ یہ پہاڑ کوٹی (بالضم) نامی گاؤں کے قریب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے بہت زیادہ کلڑیاں جمع کی گئیں۔ یہاں تک کہ مریض و صحت کرنا کہ میری طرف سے کڑی خرید کر اسی گڑھا میں ڈالی جائے۔ اسی طرح کوئی عورت بیمار ہوتی تو منت مانتی کہ صحت ہونے پر اتنی کلڑیاں گڑھا میں ڈالوں گی یا فلاں کام ہو گیا تو اتنی کلڑیاں گڑھا کے لیے لاؤں گی۔

عورتوں کا قصہ اس زمانہ کی عورتیں منت مانتی تھیں کہ فلاں کام ہو گیا تو کلڑیاں سر پر اٹھا کر خود جلیں و میں ڈالوں گی۔ چنانچہ اگر کام ہو جاتا تو منت پوری کرنے کے لیے تاکے کات کر پھر اسے بچ کر کلڑیاں خریدتیں اور خود سر پر اٹھا کر گڑھا میں ڈالتیں تاکہ ثواب ہو۔ اپنے مذہب میں وہ اس کام کو بہت بڑا ثواب سمجھتی تھیں۔

ایک بڑھیا ملعونہ کا قصہ ایک بڑھیا منت پوری کرنے کے لیے سر پر کلڑیوں کا گٹھا اٹھا کر جا رہی تھی۔ راستے میں ایک فرشتہ ملا، پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کے گڑھے میں کلڑیاں ڈالنے جا رہی ہوں۔ فرشتے نے کہا خدا کرے تیرا راستہ طویل اور قدم قصیر ہو۔ چنانچہ یہ گٹھا سر پر اٹھا کر چلتی رہی اور بھوک پیاسی ہو کر مری۔

ف بعض روایات میں ہے کہ مختلف قسم کی کلڑیاں جانوروں پر لاد کر چالیس دن تک جمع ہوتی رہیں۔ کاشفی نے لکھا کہ ان کلڑیوں پر بہت سائیل چھڑک دیا گیا۔

بعض روایات میں ہے کہ تمام جانوروں نے کڑی اٹھانے سے انکار

خچر کی بد قسمتی اور نبوت کی گستاخی کی سزا کر دیا سوائے خچر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سزا میں اسے بانجھ بنا دیا۔

(کنز فی القصص)

فَعَالُ الْقَدْسِ میں حضرت سعید بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں زمزم

بی بی مریم کی کرامت کی طرح بیت المقدس میں پانی کا ایک چشمہ تھا۔ جب کسی عورت پر زنا کی تہمت لگتی تو اسے

اسی چشمہ پر لاتے اور اسے اس سے پانی پلاتے۔ اگر وہ بے گناہ ہوتی تو وہ پانی اسے نقصان نہ پہنچاتا۔ اگر اس کا کوئی قصور ہوتا تو چشمہ کا پانی پیتے ہی مر جاتی۔ جب بی بی مریم حاملہ ہوئیں تو انھیں بھی اسی چشمہ پر خچر پر سوار کر کے لائے۔ خچر نے بی بی مریم کو نیچے گرادیا۔ بی بی مریم نے اسے بد دعا دی تو اس روز سے یہ نسل کے اضافے سے محروم ہو گیا۔ جب بی بی مریم نے اُس چشمہ سے پانی پیا تو بی بی کو کچھ نہ ہوا بلکہ آپ کو اس سے اور فائدہ ہوا۔ بی بی نے دعا کی کہ اس چشمہ کے پانی سے کسی مومن عورت کو رسوائی نہ ہو۔ چنانچہ بی بی صاحبہ کی دعا سے وہ چشمہ خشک ہو گیا۔

آگ کا باقی حصہ ایندھن پریل چھوک کر پھر ایک ہفتہ مسلسل کھڑیاں ڈالتے رہے یہاں تک کہ آگ کے شعلے جھڑک اُٹھے اور اب حیران تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح ڈالیں کیونکہ جو بھی وہاں سے گزرنا چاہتا۔ اسی آٹنا میں ابلیس ایک بوڑھے (شیخ) کی شکل و صورت میں آیا اور منجیق (فلاخن) کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ دیا اور منجیق بنا کر دکھائی اور اس کا طریقہ بھی انھیں سکھایا۔

ف : انسان العیون میں ہے کہ سب سے پہلے فلاخن ابلیس نے تیار کی کیونکہ جب فرود یوں نے کھڑیاں جمع کر کے انھیں آگ لگا دی تو پھر انھیں علم نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح ڈالیں تو ابلیس نجات کی صورت میں ظاہر ہوا اور ان کے لیے منجیق تیار کی اور اسے پہاڑ پر کھڑا کر دیا۔ پھر ابراہیم کو اسی میں بٹھا کر آگ میں ڈالا۔

ف : جاہلیت میں سب سے پہلے اسی سے خرمیزۃ الابرشش کو سزا دی گئی۔ یہی سب سے پہلا شخص ہے جس نے شمع جلانے کا طریقہ شروع کیا۔

مروی ہے کہ یہ فلاخن ایک دیہاتی (کردی) نے تیار کی اور فلاخن سب سے پہلے اسی نے ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تیار کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنسا چلا جائیگا۔
(نور باللہ من ذالک)

آگ میں ڈالنے کا باقی قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر یعنی ہاتھ میں جھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ساتوں زمینوں اور ان کے تمام مکینوں کو اسے جن وانس کے سب کی چٹینیں نکل گئیں۔

ف : اس حال زار کو دیکھ کر ملائکہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ! زمین پر تیری عبادت کرنے والا صرف یہی ایک ہے اب اسے بھی دشمنوں کی آگ سے جلوا رہا ہے یہیں اجازت بخشے ہم جا کر تیرے پیارے غلیل علیہ السلام کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں کسی کو روکتا نہیں لیکن وہ میرا ایسا مخلص بندہ ہے کہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں وہ صرف میری مدد کا خواہاں ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ اپنے اسی خلوص سے اب مجھے بھی نہیں کھے گا۔ فلہذا مجھے اور اسے ایک رازداری میں ایسے ہی رہنے دو۔ وہ

میرا غیل ہے اور میں اس کا معبود ہوں، میں جانوں اور وہ۔

ابراہیم علیہ السلام کی استقامت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کے ہاں ہوا کا خازن فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کی، اگر آپ چاہیں تو آگ میں ہوا کے

ذریعہ اُپر اڑاؤں، نہ آگ ہوگی نہ آپ کو جلانے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: مجھے تمہاری اس خدمت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے اللہ تعالیٰ! تو آسمان میں واحد ہے اور میں تیرا بندہ زمین پر اکیلا ہوں کیونکہ زمین پر میرے سوا تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ تو یہی مجھے کافی ہے اور تو ہی میرا وکیل کفیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا استغناء دیکھ کر ملائکہ کرام متعجب (فلاخن) کے اس پڑے سے چٹ گئے جس پر ابراہیم علیہ السلام کو مقید کر کے بٹھایا گیا تھا۔ بت پرست جب متعجب کو اٹھانے تو وہ اٹھتی نہیں تھی۔ اس پر وہ بہت حیران تھے۔ ابلیس نے ان کو ایک ترکیب بتائی کہ اس پڑے کے ساتھ دس عورتیں سر سے لٹکی کھڑی کر دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا تو پڑا آسانی سے اُٹھ گیا۔ (کذا فی القصص)

مسئلہ: ننگے سروالی عورت کو فرشتے نہیں دیکھتے، بخت دیکھتے ہیں۔ (ہمارے دور میں عورتوں کو ننگے سر پہرنے کی نہ صرف عادت بلکہ اسے نسوانی شعار سمجھتی ہیں۔ انہیں کون سمجھائے جب مرد ہی زن ہو گئے۔ اتا اللہ و اتا الیہ راجعون)

ابتداء سے وحی میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتے کو دیکھا **اعجوبی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا** تو (فطرت انسانی کے مطابق) گھبرائے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو حال سنایا تو بی بی خدیجہ آپ کو اپنے حجرہ اقدس میں لے گئیں اور اپنا سر مبارک ننگا کر کے بیٹھ گئیں اور پوچھا کیا اب بھی وہ صورت نظر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ اس پر بی بی نے عرض کی: گھبرائیے نہیں، یہ فرشتہ ہے، شیطان آپ کے ہاں نہیں آتا اور نہ ہی آسکتا ہے۔ (کیونکہ عورت ننگے سر ہو تو وہاں فرشتہ نہیں آتا)

ف، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو پڑھا: لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لك الحمد و لك الملك لا شریک لك۔

تفسیر صوفیانہ تمام ویلات نجمہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے مخلص کامل بندے کی تکمیل چاہتا ہے تو اس پر اپنی مخلوق میں سے بہت سے بندوں کو فدا کرتا ہے جیسے دریا میں کسی مچھلی کی تکمیل پر بہت سی چوٹی مچھلیوں کو اس پر قربان کرتا ہے۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام کی نعت کو بشریت سے پاک اور صاف فرمانا چاہا تو مردود اور اس کی قوم کو ابراہیم علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ سب نے اتفاق کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی ٹھانی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یقیناً آگ میں ڈالا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر تسلیم خم کر لیا۔ اسی اثناء میں جبریل علیہ السلام آپ کے پاس پہنچے اور عرض کی، کچھ حاجت ہو تو فرمائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: آپ سے میری کوئی حاجت نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، جس سے حاجت ہے اسی سے عرض کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: وہ خود

میری حاجت کو جانتا ہے میں اس سے کیوں عرض کروں۔ (صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے معروفات جبریل علیہ السلام نے بطور امتحان پیش کیے۔ لیکن وہابیہ کی عقل ماری گئی وہ عوام اہلسنت کو پریشان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر وسیلہ جائز ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہ وسیلہ پکڑا۔ جواب ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے امتحان تھا۔ اگر اس کے برعکس کرتے تو امتحان میں کامیابی نہ ہوتی۔ دوسرا یہ کہ ادنیٰ اعلیٰ کو وسیلہ بنانا ہے نہ کہ اعلیٰ ادنیٰ کو۔ ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ ہو کر جبریل علیہ السلام ادنیٰ کو کیسے وسیلہ بناتے۔ تیسرے وہ اس وقت توکل کے انتہائی مقام پر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نہ جبریل علیہ السلام کو وسیلہ بنایا نہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اگر یہی دلیل وہابیہ کو مفید ہو تو انہیں کہا جائے کہ جہاں جبریل علیہ السلام کے وسیلہ سے انکار کیا وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے سے بھی گریز کیا۔ تو پھر کیا خیال ہے اس دلیل سے؟ ایسے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی ناجائز ہو۔ (معاذ اللہ) باقی تفسیر اویسی میں دیکھیے۔

تفسیر عالمانہ

ربط : حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال توکل کا مظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت ازیب سے اپنے دامن میں لے لیا۔ کما قال قلنا ینا سر کوئی بودا و سلمّا علیٰ ابراهیم۔ البورد خلاف الحور۔ یعنی گرمی کی نفیص کو البورد کہا جاتا ہے بمعنی سردی۔ اور السلام بمعنی التعری عن الآفات یعنی آفات و بلیات سے محفوظ ہونا۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ اسے آگ! اپنی گرمی میں سرد اور سردی سے سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے بعد آگ سے جلانے اور گرمی کا مادہ مٹ گیا، اب آگ کی صرف روشنی ہی رہ گئی اور بس محققین نے یہی معنی لیا ہے اور اس کا ظاہر بھی اسی پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ معجزات کے متعلق اہل علم کو معلوم ہے۔ اور ایسا ہو جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کیا معاملہ نہیں تھا۔ لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے سبب سے ایسے ہوا اس لیے اسے ابراہیم علیہ السلام کے معجزات میں شمار کیا جاتا ہے۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ آگ تو اپنے حال پر رہی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جسم مبارک پر ایسی کیفیت پیدا فرمائی کہ ان کے جسم اطہر پر آگ اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی جیسے آخرت میں دوزخ کے اندر نوری ملائکہ کلام پر آگ کا اثر نہیں ہوگا۔ جیسے شتر مرغ کو گرم لوہے کا ٹکنا نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایسے ہی سمندر (آگ کا چوبہ) کو آگ کی بود و باش ضرر نہیں پہنچاتی۔ وغیرہ وغیرہ۔

ف : علیٰ ابراہیم میں اس تقریر کی تائید ہوتی ہے۔

صرف ینا کوئی قنقن نہ جوتا اگر علیٰ ابراہیم نہ فرمایا جاتا۔ اور اگر اس میں بودا کے بعد و سلاما نہ فرماتا تو حضرت عجوبہ ابراہیم علیہ السلام آگ کی ٹھنڈک سے فوراً فوت ہو جاتے کیونکہ آگ کی گرمی ہلک ہے۔ ایسے ہی حد سے زیادہ ٹھنڈک بھی جان لیوا ثابت ہوتی ہے اس لیے اس کا معتدل ہونا لازمی امر تھا۔ آگ کے بودا و سلاما کے متعلق چند صورتیں

ہو سکتی ہیں:

- ۱۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو اس قدر ٹھنڈا کیا جو ضرر رساں نہ تھی۔
 - ۲۔ اس کا بعض حصہ ٹھنڈا اور بعض حصہ اپنی حالت پر گرم رہا۔
 - ۳۔ ابراہیم علیہ السلام کے جسم مبارک کے اندر ایسی گرمی پیدا فرمائی کہ انہیں آگ کی سردی ضرر نہ پہنچا سکتی تھی۔ (کذا فی الکبیر)
- ہر شے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھاتی تھی سوائے گرگٹ کے، کہ یہ آگ کو چھو نکلیں مارتا تا کہ آگ آگ اور جلے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے کا حکم فرمایا۔

نار ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن گئی
بسر کیے اور فرمایا کہ مجھے وہ دن نہیں بھولیں گے جو میں نے آگ میں بسر کیا۔ کیونکہ ان دنوں آگ میرے لیے باغ سے بھی زیادہ آرام دہ تھی۔

کسی ایک بزرگ کو کسی دوسرے کو کہ لہان میں مقید کیا گیا تو ان کی غذا نباتات کی جڑیں اور درختوں کے پتے تھے۔ حکایت فرماتے کہ مجھے وہ غذا اہل جنت کی غذا سے بھی بہتر محسوس ہوتی۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:۔

عاشقان اگر در آتش مینشاند مہر دوست
نگ چشم گر نظر در چشمہ کوثر گنم

ترجمہ: عاشق کو اگر آگ میں بٹھائیں تو وہ مہر دوست سے ہو تو پھر میرے لیے وہی آگ کوثر سے بہتر ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو آپ کو نار میں فلاںکہ کرام کی حاضری ملا کہ کرام نے اٹھا کر ایک ایسی جگہ پہنچایا جہاں کے چشمے میٹھے اور گلاب اور نرگس کے باغات تھے۔ کاشفی نے لکھا کہ ان کا طوق، بیڑی اور پتھلڑی فوراً جل گئی۔

ف: ایک روایت میں ہے نار میں ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متشکل حاضر ہوا تو آپ کے قریب بیٹھ کر آپ کو مانوس کیا۔ پھر جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر ریشی بسز لاسے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام اور ملک بیٹھ کر باہم گفتگو کرتے رہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: اے ابراہیم علیہ السلام! آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجے ہیں اور فرمایا ہے کہ اے پیارے! آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آگ میرے محبوبوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔

مذکورہ بالا کیفیت کو نمرود اپنے محل سے دیکھ رہا تھا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہے نمرود نے کیا دیکھا لیکن وہ آرام سے ایک بہترین باغ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک حسین و جمیل انسان

موجود گشتگو ہے۔ اسی وقت فرشتے نے عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو آگ سے باہر لے چلوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے باہر نکلنے کا ارادہ فرمایا تو وہ فرشتہ آپ کو سلامت آگ سے باہر لے آیا۔ جب آپ آگ سے باہر تشریف لائے تو آپ کی نمرود سے ملاقات ہوئی۔ نمرود عزت و تعظیم سے آپ سے پیش آیا اور عرض کی، وہ کون تھا جس سے آپ موجود گشتگو تھے؟ آپ نے فرمایا، ملک الظل (اللہ تعالیٰ کا سایہ پر مقرر کردہ فرشتہ) تھا اسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجا تاکہ میں آگ میں پریشان نہ ہوں۔ نمرود نے کہا کہ میں تیرے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کرتا ہوں کہ اس نے اپنی قدرت سے آپ کو بچایا۔ اس وقت میں چار ہزار گائیں ذبح کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تیری قربانی بارگاہِ حق میں قبول نہ ہوگی جب تک تم نے کفر سے توبہ نہ کی۔ نمرود نے کہا کہ نہ میں اپنا ملک چھوڑ سکتا ہوں نہ اپنی ملت، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی ضرور دوں گا۔ چنانچہ اس نے قربانی دی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے درپے آنا بھی نہ ہوا۔

نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو جادوگر کہا القصص میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر سلامت تشریف لائے تو نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم! تم بڑے جادوگر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: یہ جادو نہیں بلکہ میرے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اپنی قدرت کاملہ سے مجھے آگ سے بچایا اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا اور مجھے عزت و عظمت کی پرشاک پہنائی۔ نمرود نے پوچھا: وہ کون لوگ تھے جو آپ کے گرد گھوم رہے تھے، اور وہ کون تھا جو آپ کے دائیں جانب بالکل قریب بیٹھا تھا؟ آپ نے فرمایا: وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے میری تسلی کے لیے بھیجے تھے اور مجھے اطلاع بھجوائی کہ اس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اسے سن کر نمرود حیران ہو گیا۔ کوئی جواب نہ بن پڑا اور نہ ہی اس کی سمجھ میں کچھ آیا اور یہی خیال کیا کہ یہ ابراہیم (علیہ السلام معاذ اللہ) مجنون ہیں۔ پھر کہا کہ میں آسمان پر چڑھ کر ابراہیم کے خدا کو قتل کر ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نیت سے ایک بڑا صندوق بنوایا اس کی تفصیل ہم نے سورۃ ابراہیم کے اواخر میں ذکر کر دی ہے۔

ہاران کو سزائی مروی ہے کہ جب ان بت پرستوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سالم نکل آئے ہیں آگ سے آپ کو کچھ ضرر نہ پہنچا سوائے پنڈلی کے کہ اس کا کچھ حصہ جل گیا تھا تو ہاران یعنی لوط علیہ السلام کے والد نے کہا کہ وہ آگ کیونکر بھلائی یہ تو جادوگر ہے۔ اس نے جادو کے اثر سے آگ کو ٹھنڈا کر لیا تھا۔ اب ایسے کرو کہ ابراہیم (علیہ السلام) کو کسی اونچی شے پر لٹکا دو اور نیچے آگ سلگا دو۔ اس کے دھوئیں سے ابراہیم (علیہ السلام) مرجائیں گے۔ چنانچہ یہی تجویز پاس ہوئی۔ آگ سلگائی جا رہی تھی کہ ایک انکارہ اڑ کر ہاران کی ڈاڑھی پر پڑا جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔

ف: جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت ان کی عمر سو سال تھی۔

سوال: قلنا ینادکونی کا قول اللہ تعالیٰ سے صادر ہوا یا یہ تمثیلی قول ہے؟

جواب : اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آگ کو ٹھنڈا فرمایا۔ اس میں کسی قسم کا خطاب نہیں تھا جیسے اذاسا دشیدسا، ان یقول لہ کن فیکون۔ یعنی نے فرمایا کہ واقعی اس وقت یہ خطاب ہوا براہ راست اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حبیریل علیہ السلام کے واسطے سے انھوں نے آگ کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اور وہ ٹھنڈی ہو گئی۔

فت : ابن عطاء نے فرمایا کہ سلام علی ابراہیم کا معنی یہ ہے کہ آپ کے سینہ مبارک کو سلامتی نصیب ہوئی۔ کما قال اذ جاء سرا بہ بقلب صلیم۔ یعنی آپ کا قلب مبارک اسباب و عوارض سے خالی تھا۔

ابراہیم علیہ السلام کے دل میں توکل و یقین کا غلبہ تھا اس لیے آپ پر نارنگزار ہوئی۔ لیکن محققین نے فرمایا کہ نکتہ آپ کے دل میں عشق الہی موزن تھا اور عشق کی آگ تمام آتشوں پر غالب ہے۔ منوی شریف میں ہے : ہ

- ۱ عشق آن شعلہ است کو چن فروخت ہرچہ جز معشوق باقی جملہ سوخت
- ۲ در پناہ لطف حق باید کو نیست کو ہزاران لطف بر ارواح ریخت
- ۳ تا پناہی یابی آنکہ چون پناہ آب و آتش مر ترا کرد سپاہ
- ۴ نوح و موسیٰ را نہ دریا یار شد نے بر اعدا شان بکین قہار شد
- ۵ آتش ابراہیم را نے قلعہ بود تا بر آورد از دل نمرود دود
- ۶ کوہ یحییٰ را نہ سوے خویش خواند قاصدانش را بزخم سنگ راند
- ۷ گفت اے یحییٰ یا در من گرینز تا پناہست باشم از شمشیر تیز

ترجمہ : ۱۔ عشق وہ شعلہ ہے کہ جب وہ اٹھتا ہے تو معشوق کے سوا دوسرا مل کر راکھ ہو جاتا ہے۔

۲۔ لطف حق میں پناہ لینا چاہیے، وہ حق جس نے ارواح پر ہزاروں الطاف فرمائے۔

۳۔ تاکہ تمہیں ایسی پناہ نصیب ہو کہ جب وہ پناہ نصیب ہو تو آب و آتش تجھ پر بے اثر ہو جائیں۔

۴۔ کیا نوح و موسیٰ علیہما السلام کے دریا مددگار ہوئے کہ ان کے دشمنوں پر کینے سے قہار ثابت ہوا۔

۵۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ قلعہ بن گئی کہ نمرود کے دل سے درد کا دھواں اٹھا۔

۶۔ یحییٰ علیہ السلام کو پہاڑ نے بلایا، قاصدوں کو پتھر مارے۔

۷۔ کہا اے یحییٰ ! میرے میں آج تاکہ میں آپ کے لیے دشمن کی تلوار سے پناہ بن جاؤں۔

سوال : ابراہیم علیہ السلام کو نار سے کیوں آزمایا گیا ؟

جواب : ۱۔ قاعدہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام وہ معجزہ لاتا ہے جو اس کی قوم کے لائق ہو۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم آگ، سوچ، ستاروں کو پوجتی تھی اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بمنزلہ ارواح کے ہیں کہ جیسے ارواح اجسام کی تربیت کرتے ہیں ان کے اندر بھی ہوتی تھیں ہوتی ہیں ان سے انھیں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں مشاہدہ کرایا کہ تمہارے نزدیک سورج، آگ اور ستاروں کی

بڑی تاثیر ہیں۔ لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں جب تک اللہ تعالیٰ لا حکم نہ ہو یہ کسی قسم کا اثر نہیں ڈال سکتیں۔

۲۔ بعض نے اس کا جواب لکھا کہ ہر انسان طبعی طور پر ایسی اشیاء سے ڈرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا:

لَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيَوِيَهَا الْاُولٰی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر ظاہر کر دیا کہ یہ آگ کی تاثیر نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اپنی صفت قہار سے جس کے اندر تاثیر پیدا کرے یا نہ کرے اسی لیے آگ کی وہ تاثیر بیک وقت ظاہر فرمادیں کہ وہ شعلہ ہی بھی ہو گئی اور سلامتی والی بھی تاکہ اعدائے اسلام کے سامنے مجبور کا ظہور ہو اور وہ سمجھیں کہ جن عناصر کے ہم بھاری ہیں وہ تو کچھ نہیں عبادت کا مستحق تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے پیارے بندے کے ذریعے ہمارے معبودوں کی جملہ طاقتیں خاک میں ملا دیں اور آگ کو گلزار بنا دیا۔ (کنزانی اسئلۃ العلم)

وَأَسْرَدُوا إِلَيْهِ كَيْدًا اور انھوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک بہت بڑا کمزور و فریب کا جال بچھایا تاکہ انھیں ضرر عظیم پہنچائیں فَجَعَلْنَاهُمْ الْاٰخِرِيْنَ پس ہم نے انھیں ہر خسارے والے سے بھی زبردست بنا دیا کہ ان کی سعی اور جدوجہد خاک میں مل گئی جسے وہ مٹانا چاہتے تھے وہ برہان عظیم بن کر چمکا اور ثابت کر دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور تم سراسر باطل پر۔ وہ رفیع درجات کے مستحق ہیں اور تم مذابِ شدید کے۔

شعوی شریف میں ہے: ۵

۱۔ نہر کہ بر شمع خدا آرد پلو	شمع کے میرد بسوزد۔ پوز او
۲۔ چوں تو خفاشان بسی بیند خواب	کین جہاں ماند یقیم از آفتاب
۳۔ اے بریدہ آں لب و حلق و دہاں	کہ کند تفت سوے مر با آسمان
۴۔ تفت برویش باز کرد و بجے شکے	تفت سوے کرد و نیابد مسکی
۵۔ تا قیامت تفت بر و بار و زرب	ہمچو تبت بر روان بولب

توجہ ۱: جو شمع حق کی طرف متوجہ ہے شمع تو نہ بجے گی اٹا اس کی ڈاڑھی جل جائے گی۔

۲۔ چمکاؤ خواب دیکھتے ہیں کہ یہ جہان سورج سے محروم ہو جائے گا۔

۳۔ جس کے لب، حلق اور منہ کٹے ہوں وہ چاند کی طرف کیا تھو کے گا۔

۴۔ بلکہ تھوک اٹا اس کے منہ پر گرے گی کیونکہ آسمان کی طرف تھوک کب جاسکتی ہے۔

۵۔ قیامت تک اس کے منہ پر آسمان سے لعنت برستی رہے گی جیسے ابولہب کو تبت یداک کئے سے لعنت برس

رہی ہے۔

ف: بعض نے فرمایا کہ الاخسین یعنی الہا لکین ہے یعنی ہم نے ان پر پتھر مسلط کر دیے حالانکہ وہ بالکل کمزور مخلوق ہے لیکن عمروں کو تباہ کر دیا۔ چنانچہ عمروں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے ساتھیوں کو پھروں نے کھانا شروع کیا تو ان کے

ذره ذرہ کو نکل گئے اور ان کے خون چوس لیے اور مرد کی ناک میں پتھر داخل ہوا تو اسے اس وقت چھوڑا جب اس کے دماغ کو چاٹ لیا باوجودیکہ وہ تمام لوگوں سے مکرم ترین تھا لیکن جب تک سر پر روزانہ لوہے کے تھوڑے نہ مروانا اسے آرام نہ آتا۔ اسی طرح اسے چار سو سال تک مزا ملتی رہی۔ اس کی مزید تفصیل ہم سورہ نمل میں لکھ چکے ہیں۔

وَنَجَّيْنَاهُ اُوْرہِم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پلے اور مرد کے شر سے نجات دی وَكُنْطًا لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے درانحالیکہ انھوں نے ہجرت کی اِلٰی الْاَرْضِ الَّتِي بُوْكَنَا فِيْهَا الْعَالَمِيْنَ اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں نازل فرمائیں۔ اس سے شام کا علاقہ مراد ہے یعنی جب انھوں نے عراق سے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ مرد کوئی میں ہوا، اور کوئی علاقہ عراق میں حدود بابل میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں ہجرت کرنے کا حکم فرمایا تاکہ نجات پا کر علاقہ شام میں چلے جائیں۔

ف : حضرت سفیان سے مروی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایسی زمین کی طرف جہاں درہم و دینار سے حبیب پڑی جاتی ہے۔ اور وہ علاقہ اسی طرح سے مشہور تھا۔ اس علاقہ کو برکت اس لیے نصیب ہوئی کہ اس میں انبیاء علیہم السلام بکثرت مبعوث ہوئے اور یہاں سے ان حضرات کی شریعتوں کا زیادہ سے زیادہ اجزا ہوا۔ اور یہی حقیقی برکات ہیں جن کے ذریعے سعادت دینیہ و دنیویہ اہل عالمین کو نصیب ہوتی ہیں اور ظاہری طور پر یہ علاقہ خوشحال تھا کہ اس میں پانی کی فراوانی تھی اور اشجار و اثمار بکثرت تھے۔ اور یہاں پر ہم امیر و غریب آسودہ تھا۔

ف : حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ اس علاقہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مبارک بنایا کہ ہر ملک کے میٹھے چشمے کی اصل بیت المقدس میں ہے۔

ف : حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا نسب نامہ یوں ہے : لوط بن ہاران بن تارخ بن تاخور اور آذر لقب اور تارخ نام تھا (بقول مرحوم) اور ہاران اور ابراہیم علیہ السلام دونوں بھائی تھے اور سارہ رضی اللہ عنہا ہاران کیہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی لڑکی تھی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ جب کوئی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام اور بی بی سارہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ ہجرت صرف اس سختی کو آپ اپنے دشمنوں کے بار بار حملوں سے بچ کر سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ پہلے آپ حران میں پہنچے، وہاں ایک محدہ رکہ فلسطین چلے گئے۔ پھر وہاں سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر مصر سے شام کی طرف تشریف لے گئے اور لوط علیہ السلام موکلف میں ٹھہر گئے وہاں کے لوگوں کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت در ہجرت ہوگی سب سے بہتر ہجرت شام کی طرف ہوگی اور وہاں کو ہجرت کر کے جانے والے افضل اور بہتر لوگ ہوں گے۔ اس دوسری ہجرت سے

حدیث شریف

ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت مراد ہے لیکن اس سے شام کی طرف ہجرت کر جانے کی ترغیب مطلوب ہے۔
 بیت المقدس حشر و نشر کا مقام ہے اور شام اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین شہر ہے اس لیے اس کی طرف
 حدیث شریف اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہجرت کر کے جائیں گے۔

مرفوع حدیث شریف میں ہے کہ علیکم بالشام یعنی شام کے علاقے کو لازم پکڑو
 حدیث شریف سعدیا! حُب وطن گرچہ حدیث است صحیح

نہ تَوَانُ مُرُو بَسْتَحْتِیْ کہ مَنْ اِنْجَبَ رَاوَمَ

ترجمہ: اے سعدی (علیہ الرحمۃ) حُب وطن اگرچہ صحیح حدیث سے ثابت ہے سختی سے زمرنا چاہیے اس
 خیال پر کہ یہ میری پیدائش کی جگہ ہے۔

فقہی شریف میں ہے: و

مَسْكَنٌ يَارِسْتُ وَشَهْرٌ شَاهُ مَنْ

مِيشُ عَاشِقُ اِيں بُود حُبِ الْوَطَنِ

توجہ: یار کا مسکن اور میرے شاہ کا شہر ہے۔ عاشق کے نزدیک حب الوطن کا یہی معنی ہے۔

وَوَهَبْنَا لَهُ اٰدَمُہُمْ نَبِيًّا اٰدَمُہُمْ نے ابراہیم علیہ السلام کو ارض شام میں تشریف لانے اور طلبِ اولاد کے بعد عطا فرمایا اسحق
 اسحق۔ حضرت اسحق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے نبی بنی سارہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے۔ اسحق عبرانی
 لغت میں ضحاک کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی عبرانی لغت میں اسمعیل بمعنی مطیع اللہ۔ وَيَعْقُوبُ اور ہم نے انھیں عطا فرمایا یعقوب
 علیہ السلام، در انجا کہ تھے وہ نَافِلَةٌ زَادَ، یعنی پوتے ہیں۔ یہ صرف معطوف علیہ سے مال ہے اس لیے کہ اس میں القباس
 نہیں اور یعقوب علیہ السلام اس اسم گرامی سے اس لیے موسوم ہیں کہ اپنے بھائی کی پیدائش کے بعد پیدا ہوئے ان کے بھائی کا
 نام عیص تھا یا اس لیے کہ پیدائش کے وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیص کا گٹہ پکڑ رکھا تھا۔

ف، قَامَرَسْ میں لکھا ہے کہ النافلة بمعنى الغنيمة والعطية اور وہ عمل جو ہمارے اُوپر واجب نہ ہو جیسے عبادات نافلہ
 اور بیٹے کی اولاد۔ یہاں یہی آخری معنی مراد ہے۔

وَكُلًّا اور چاروں میں سے ہر ایک کو جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ہم نے بنایا نیک بخت۔ یعنی انھیں ہم نے دین و دنیا
 کے امور کی صلاحیت بخشی۔ اسی لیے وہ کامل تھے وَجَعَلْنَاهُمْ اٰيٰتَةً اور ہم نے انھیں بنایا امام تاکہ امور دین میں ان کی اقتدا
 کی جائے يَهْدُوْنَ وہ امت کو حق کی ہدایت دیتے تھے يٰۤاٰمُرُنَا ہمارے حکم سے۔ یعنی انھیں ہمارا حکم تھا اور ہم نے
 انھیں رسول بنا کر بھیجا بھی اسی لیے کہ وہ خلقِ خدا کو راہِ ہدایت بتائیں اور ان کی اس معاملہ میں تکمیل کریں وَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ
 فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان کی طرف نیکی کی باتوں کا حکم بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب دے سکیں کیونکہ انسان کا کمال

اسی میں ہے کہ وہ علم و عمل کا جامع ہو۔

ف : بغیر (حتیٰ) کہتا ہے کہ فعل مصدر محمول ہے تاکہ ثابت ہو کہ تکالیف شرعیہ کی ادائیگی میں انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتیں مشترک ہوتے ہیں۔

سوال : اسی سورۃ کے اخیر میں انہم یسارعون فی الخیرات اور سورہ مريم میں علیہ السلام کا قول و اوصافی بالصلوٰۃ و الزکوٰۃ مادامت حیا سے ثابت ہوتا ہے کہ فعل کا مصدر معروف ہو۔

جواب : اشتراک کی نفی آیات مذکورہ سے نہیں ہوتی اور ان کی مسارعت فی الخیرات اور علیہ السلام کو مخصوص وصیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت سالیف شرعیہ میں اصل اور امتیں ان کی فرع اور تابع ہوتی ہیں۔

وَرَأٰی تَاءَ الزَّكٰوٰۃِ یَعْطِفُ الْخَاصَّ عَلٰی الْعَامِّ کَیْقِلَ سَعٰی سَعٰی تَاَمَّ وَاضَحَ ہُوَ کہ یہ دونوں ہتم بالشان عبادتیں ہیں۔

سوال : اقام کا قاعدہ ہے کہ مصدر میں تا مخدوف نہ ہو اور یہاں مخدوف کر دی گئی ہے۔

جواب : جب یہ مصدر کسی کی طرف مضاف ہو تو تاء کو حذف کر دینا جائز ہے اس لیے کہ مضاف الیہ اسی تاء مقدرہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔

وَكَانُوا لِمَا عَمِلُوا اَوْصِدُوا و ہی تھے ہمارے لیے عبادت گزار کہ ان کے دلوں میں ہماری عبادت کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کا خیال اور اعتدال نہ تھا کیونکہ عبادت غایتہ تذل اور انتہائی عجز و انکسار کا نام ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ وہ ہلنا الخ میں اشارہ ہے کہ اولادِ عطیہ ایزدی ہے اس میں بندے کے جملہ کمالات کسب کو کسی قسم کا دخل نہیں وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِیْنَ میں بھی اشارہ ہے کہ صلاحیت بھی عطیہ ایزدی ہے۔ اور صلاحیت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو فیض الہی کے قبول کرنے کے لیے استعداد فطری احسن طریق سے جو جَعَلْنٰهُمْ اٰیْمَةً یَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا سے معلوم ہوا کہ امامت بھی عطیہ ایزدی ہے اسی لیے امام پر واجب ہے کہ وہ طبع ہوا سے نفس کو دخل نہ دے بلکہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرے وَ اَوْحٰیْنَا الْخَمِیْنِ میں اشارہ ہے کہ مذکورہ بالا امور انسان کو بذریعہ وحی انبیاء علیہم السلام اور الہام اوانیاء کرام نصیب ہوتے ہیں ورنہ نفس آثارہ کا تقاضا سوائے خواہشات نفسانی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔

ف : آخری آیات اہل اخلاص کو ملاحہ اور غیروں کو اشاروں سے تنبیہ کی گئی ہے پہلے یعنی مخلصین جو مطلق ہیں اور دوسرے خواہش نفسانی اور دنیا کے بندے۔

حدیث شریف میں ہے : عبد الدار ہم و عبد الدانیر کو تنباہی ہو۔

سوال : حدیث شریف میں دراہم دنانیر کی تخصیص کیوں؟
جواب : ماسوی اللہ کی پرستش کرنے والوں کا مطیع نظر انہی دونوں خصوصیات سے ہوتا ہے۔

ف : حضرت یحییٰ بن معاذ نے فرمایا کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں :

۱۔ عابدین — وہ جو صرف معاد کی فکر میں مشغول رہتے ہیں۔

۲۔ عالمکین — معاش کے فکر میں معاد سے محروم ہوتے ہیں۔

۳۔ مخاطبین — معاش و معاد دونوں میں مشغول رہتے ہیں۔

ثنوی شریف میں ہے :

۱ آدمی را ہست در کار دست	لیک از و مقصود این خدمت بدست
۲ تا جلا باشد مرین آئینہ را	کہ صفا آید ز طاعت سینہ را
۳ جہد کن تا نور تو رخاں شود	تا سلوک و خدمت آسان شود
۴ بند بگسل باش آزاد لے پسر	چند باشی بند سیم و بند زر
۵ ہر کہ از دیدار برخوردار شد	این جہان در چشم او مردار شد
۶ باز اگر باشد سپید و بے نظیر	چونکہ صیدش موش باشد شبہ حقیر

ترجمہ : آدمی کا ہاتھ کام میں لیکن اس سے مقصد خدمت ہی ہے۔

۲۔ تاکہ اس کے آئینہ کو جلا ہو کہ طاعت سے سینہ سے صفائی ہو۔

۳۔ کوشش کیجئے تاکہ تیرا نور چمکدار ہو تاکہ تیرا سلوک و خدمت آسان ہو۔

۴۔ بند تو آزاد ہو۔ کتنا عرصہ تک تم سیم و زر کی قید میں رہو گے۔

۵۔ جو دیدار سے چھل کھانے والا ہو گا اس کی نظروں میں یہ جہان مردار تصور ہو گا۔

۶۔ اگرچہ باز سپید اور بے نظیر ہو تو چونکہ اس کا شکار چوہا ہے لہذا اسے باز حقیر محسوس ہو گا۔

تفسیر عالمانہ وَلَوْ طَائِرٌ فَعَلْ مَقْدَرُكَی دَجْرٌ مِّنْصُوبٌ ہے۔ اس مقدر فعل کی تفسیر اَتَيْنَتْ ہے۔ یعنی ہم نے لوط علیہ السلام کو عطا فرمایا حُكْمًا تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ حکم سے حکمت تحقیق مراد ہے۔ اور بحر العلوم

میں ہے حکم وہ امر جسے عل میں لانا واجب ہے۔ اور جلالین میں ہے کہ حکم سے وہ فیصلہ مراد ہے جو دعویٰ و دعا علیہ کے درمیان حق کے ساتھ کیا جائے (صاحب روح البیان نے فرمایا کہ) اگرچہ حکم حکمت سے عام ہے لیکن انبیاء علیہم السلام کے حق میں اکثر حکمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وَآتَيْنَاكَ الْحُكْمَ یعنی الحکم بمعنی الفہم عن اللہ ہے اور دَاوُد علیہ السلام کے حق میں فرمایا : وَآتَاكَ الْحُكْمَ وَالْحُكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَتَائِشَاء۔ اس میں حکم و حکمت و علم کا

علوہ علیہ منصب بتایا ہے۔

وَعِلْمًا يَهْدِيهِمْ إِلَى سَوَابِغِ الْجَنَّةِ الْكُورَةِ۔ علم نافع مراد ہے جو امر دین اور قواعد شرع و ملت سے متعلق ہو وَ نَجِيَّةً مِنَ الْقُرْبَةِ یہاں پر قریب سے سدوم مراد ہے اور الموفقہ الیٰ ہوتی بستیوں میں سب سے بڑی بستی ہی تھی۔ یعنی وہ بستیاں جو عذاب الہی کی وجہ سے تہہ وبالا ہو گئی تھیں۔ اس کی تفصیل ہم نے پہلے عرض کی۔ یہ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ۔ یہ الخبیثہ کی جمع ہے ہر وہ فعل و قول جو طبعاً ردی اور خبیث ہو یعنی ہر باطل عقیدہ اور جھوٹے قول اور فیج افعال پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

میں ہے :

حدیث شریف اعوذ بك من الخبث والخبائث۔

اس میں شیاطین کے ذکر و اناث مراد ہیں۔ اور آیت میں الخبائث سے لواطت مراد ہے۔

سوال : لواطت بستی تو نہیں کرتی تھی بلکہ وہاں کے باشندے لواطت کے مرتکب ہوتے تھے لیکن فعل کا اسناد القریۃ کی طرف ہے اور وہ ناموزوں ہے۔

جواب : یہاں مضاف محذوف کر کے محکم مضاف الیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور یہ قاعدہ عام ہے اور مضاف کا معنی مراد لَیْسَ اِنَّہُمْ کَانُوْا اَقْوَمَ سُوًی سے معلوم ہوتا ہے اور قوم سوء یعنی بُری قوم۔ امام راغب نے فرمایا کہ السوء ہر وہ امر جو انسان کو مغموم کرے دنیوی ہو یا آخری، وہ احوال نفیسہ ہوں یا بدذیر یا خارجیہ۔ یعنی مال کی گمشدگی اور دوستوں کی عداوت اور خُسن کے بالمقابل ہر قبح کو بھی سُوء سے تعبیر کرتے ہیں۔

فَسَقِیْنِ وہ لوگ جو کفر و معاصی میں ہمہ وقت مشغول و مصروف ہوں یعنی فرمان کے دائرہ سے باہر ہونے والے۔

ف : آیت میں اشارہ ہے کہ بُرے دوستوں سے علیحدگی اختیار کرنا بھی علیہ الہی ہے اور ان کے ساتھ تعلق جوڑنا دائمی رسوائی ہے۔

زہار ازقرین بد زہار

وقنا سہنا عذاب النار

ترجمہ : برے دوست سے پناہ۔ اور اے اللہ! ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔

شعوی شریف میں ہے :

۱	ہر حویکے باشندش کردی دگر	دریان باغ از سیر و کبر
۲	ہر یکے با جنس خود در کرد خود	از برائے ننگی تم مے خورد
۳	تو کہ کرد زعفرانی زعفران	باش آمیزش ممکن با ضمیران
۴	آب میخورد زعفران تارسی	زعفرانی اندران حلوا رسی

۵ تو کمین در کرد شلغم پوز خویش تا نکرد با تو او بمطیع و کیش

۶ تو بکردی او بکردی مودعه زانکہ ارض اللہ آمد واسعه

توجہ : ۱۔ حاجت مند کی حاجت ایک دوسرے کے خلاف ہے جب میرے لیے باغ میں جائیں۔

۲۔ بزرگ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنی خواہش کے مطابق اپنی پسند کا میرہ اٹھانے گا۔

۳۔ اگر زعفرانی ہے تو زعفران کی طرف جائے گا۔ آمیزش سے بچ کر رہ۔

۴۔ زعفران کا پانی پنی تاکہ مقصد حاصل ہو، اس سے میٹھا پن حاصل ہوگا۔

۵۔ شلغم کے پیچھے نہ بھاگ تاکہ تیرے اندر اس کی طبع کا اثر نہ ہو

۶۔ اگر اس کے پیچھے گھومے گا تو اس کی طبع میں پھنس جائے گا اس سے باہر جا کر کہ اللہ کی زمین فراخ ہے۔

وَاَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے انہیں خاصہ کے مستحق میں شامل فرمایا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ وَهُ

ان حضرات سے تھے جنہیں ہماری طرف سے خصوصیت بخشی حاصل تھی۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ رحمت دو قسم کی ہے :

۱۔ عام

۲۔ خاصہ

عام وہ ہے جو ہر نیک و بد کو نصیب ہوتی ہے۔ لکھا قال تعالیٰ :

وَمِنْ حَمَّتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ۔

اور خاصہ رحمت صرف خواص کو نصیب ہوتی ہے۔ اسے دخول فی الرحمۃ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ مشیت ایزدی اور حسن استعداد

سے متعلق ہے۔ اس لیے لوط علیہ السلام کے لیے فرمایا :

اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ۔

یعنی وہ ان حضرات سے تھے جو ہماری رحمت کے فیض کو قبول کرنے والوں میں داخل ہونے کی استعداد رکھتے تھے۔ یہ مقام

وصول کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے فرمایا :

يَدْخُلُ مِنْ اِثْنَاءِ فِي رَحْمَتِهِ۔

اسے اچھی طرح سمجھو۔

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۚ وَنَصْرَيْنَاهُ
مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمٌ سَوِيٌّ ۖ فَاعْرِضْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ وَدَاوُدَ
وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخْكُمُونَ فِي الْخُرُوبِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِمْ عَنكُمُ الْقَوْمُ ۖ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۖ
فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۖ وَكَلَّا أَبَينَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ
وَكُنَّا فاعِلِينَ ۖ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكَرٍ لِّتُخْصِمَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أُنْتُمْ
شَاكِرُونَ ۖ وَسَلَّمْنَا الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرٍ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا
بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ۖ وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَن يَغْوِي صَوْنٌ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ
حَفِظِينَ ۖ وَيُؤْتَىٰ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَتَىٰ مَسْنَى الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۖ فَاسْتَجَبْنَا
لَهُ فَكُشِفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ
وَأَسْمِعِلْ وَإِذْ مَرَّ بِكَ وَذَلِكَ طُغْيَانٌ مِّنَ الضَّالِّينَ ۖ وَادْخُلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ
مِنَ الصَّالِحِينَ ۖ وَذَلِكَ النَّوْنُ إِذْ هَبَّ مَعْاصِفُ فَظٍّ أَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ قَادِي فِي الظُّلُمَاتِ
أَنْ لَّا دَلَالَةَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ ۖ أَتَىٰ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۖ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ
الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۖ وَذِكْرًا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ
خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۖ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ سَرَّاجَةً لِّأَهْلِهِمْ كَانُوا
يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا سُرْعًا وَرَهْبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ۖ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ
فَرْحَهَا فَقَحَّحْنَا فِيهَا مِنْ دُرُوجِنَا وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۖ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً ۖ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۖ وَلَقَطَعْنَا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهِنَا سَارِجُونَ ۖ

ترجمہ اور نوح (علیہ السلام) کو یاد کیجئے جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی
تو ہم نے اسے اور اس کے اہل و عیال کو بڑی سختی سے نجات دی اور ہم نے اس کی اس قوم پر مدد کی جنہوں نے
ہماری آیات کو جھٹلایا بیشک وہ بری قوم تھی تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور داؤد و سلیمان (علیہما السلام)
کو یاد کیجئے جب کھیتی کا فیصلہ کرتے تھے جب رات کے وقت اس کی قوم کی بکریاں چر گئیں اور ہم ان کے
فیصلہ کے وقت حاضر تھے۔ سو وہ معاملہ ہم نے سلیمان (علیہ السلام) کو سمجھا دیا۔ اور ہم نے دونوں کو حکومت
اور علم عطا فرمایا۔ اور ہم نے داؤد (علیہ السلام) کے ساتھ مسخر کر دیا پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے اور جانوروں
کو اور ہم کرنے والے تھے اور ہم نے اسے تمہارے پہناوے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں تمہاری جنگ سے

بچائے تو کیا تم شکر کرو گے اور سلیمان (علیہ السلام) کو تائب ہوا مسخر کی جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور ہمیں ہر شے کا علم ہے اور ہم نے شیطانوں میں مسخر کیے جو اس کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے سوا اور بہت کام کرتے اور ان کے سنبھالنے والے ہم تھے اور ایوب (علیہ السلام) کو یاد کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے دکھ پہنچا ہے اور تو تمام مہربانوں سے پرہیز مہربان ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور جو تکلیف اسے تھی ہم نے دور کر دی اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرمائے۔ اپنے سے رحمت کر کے اور یہ عبادت گزار کے لیے نصیحت ہے۔ اور اسماعیل و ادیس اور ذوالکفل (علیہم السلام) کو یاد کیجئے وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انھیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور وہ صالحین میں سے تھے اور ذوالنون (یونس علیہ السلام) کو یاد کیجئے جب وہ غصہ کر کے چلا تو خیال کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ تو اس نے تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تجھے پاکی ہے تحقیق مجھ سے بیجا کام ہوا سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے اس کو غم سے نجات بخشی اور ایسے ہی ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں اور زکریا (علیہ السلام) کو یاد کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار! مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ (علیہ السلام) عطا فرمایا اور اس کے لیے ہم نے اس کی بیوی کو سوارا اور بیشک وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید و خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے۔ اور اسے یاد کیجئے جس نے اپنی عزت بچائی تو اس میں ہم نے اپنی روح چھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو ہم نے سارے جہان کے لیے نشانی بنائی۔ بیشک یہ تمہارا دین ایک دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو صرف میری عبادت کرو۔ اور انھوں نے اپنے امور میں آپس میں اختلاف کیا۔ سب ہمارے ہاں واپس آنے والے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَتُوحَّاهُ اِذَا نَادَىٰ يَهْدِيهِ صَافٍ مَقْدَرُكَ لَكَ طَرَفٌ هُوَ يَعْنِي اَسَءَ مَحْبُوبٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! اس واقعہ کو یاد کیجئے جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت اور تباہی کے لیے دعا مانگی تھی **قَبْلُ اَنْ يُّذَكَّرَ بِالْاَنْبِيَاءِ** علیہم السلام سے پہلے **فَاَسْتَجَبْنَا لَهٗ** تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی ان کی دعا یہ تھی: **رَاٰنِي مَغْلُوبًا فَاتْتَصِرْ**۔

قاعدہ: استجاب و اجابت ایک شے ہے لیکن استجاب دعا کی طرف بلا واسطہ متعدی ہوتی ہے اور داعی کی طرف لام کے ساتھ۔ اور جب داعی کی طرف متعدی ہو تو اکثر دعا مخدوف ہوتی ہے۔ مثلاً کہا جائے گا استجاب اللہ دعاؤہ اور استجاب لہ۔ یا وہ ہے کہ استجاب لہ دعاؤہ بہت کم استعمال ہوا ہے۔ اور نہ یہاں پر مجھے دعا ہے جیسا کہ **فَاَسْتَجَبْنَا لَهٗ** سے

معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ استجابت دعا کی مقتضی ہے۔

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ یعنی اس غم سے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے اہل کو نجات دی جو انھیں ان کی قوم کی طرف سے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچ رہی تھیں۔

ف : امام راغب نے فرمایا کہ الکرب بمعنی الغم الشدید ہے۔ یہ کرب الارض سے ہے بمعنی قلبہا بالاحضر یعنی زمین کو کھود کر الٹایا گیا۔ ایسے ہی غم بھی انسان کو گواہر اور کھوپنچا کر الٹا دیتا ہے۔

وَنَصَرْنَاهُ سَمِیْعٌ ہم نے ان کی ایسی مدد کی کہ ان کے دشمنوں سے مکمل طور پر بدلہ لیا گیا اسی لیے یہ من سے متعدی ہوتا ہے۔
جساکہ فرمایا، مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا اس قوم سے جنہوں نے ازاول تا آخر ہماری آیات کی تکذیب کی
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا بے شک وہ بُری قوم تھی کیونکہ وہ کافر تھے اور کفر تمام برائیوں کی جڑ ہے فَأَعْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ
تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا کیونکہ جو قوم بھی تکذیب اور انہماک فی الشر والفساد پڑھ رہی اُسے اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔
جو دعا یا دُن اللہ اور غرض قلب سے جو جیسے انبیاء و کاملین اولیاء کی دعائیں ہیں وہ اجابت (قبولیت) سے
مرد و عورت پر ضرور ہنگام رہتی ہیں۔

کرامت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ
مروی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک شخص کی رفاقت میں مکہ معظمہ سے طائف کی طرف تشریف لے گئے اور آپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ منافق ہے۔ دونوں ایک دیرانے میں آرام کرنے کے لیے ٹھہرے اور جب دونوں سو گئے تو منافق نے اُٹھ کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ باندھ دیے اور آپ کو شہید کرنے کی ٹھانی۔ حضرت زیدؓ جاگ اٹھے اور منافق کی کارروائی کو دیکھ کر کہا :

یا سرحلن اعنی - اے اللہ! میری مدد فرما۔

اس کے بعد منافق نے سنا کوئی کفنہ والا کھڑا ہے کہ افسوس ہے تو انھیں شہید کرنا چاہتا ہے۔ منافق نے ادھر ادھر دیکھا تو بولنے والا نظر نہ آیا۔ اس طرح تین بار ہوا۔ جب منافق نے تیسری بار حضرت زید رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تو غیبی سوار نے منافق کی گردن اڑا دی اور حضرت زید کی ہتھکڑیاں توڑ دیں اور فرمایا کہ میں جبریل ہوں، جب حضرت زیدؓ نے دعا مانگی میں ساتویں آسمان پر تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے جبریل! میرے بندے کی مدد کیجئے۔

ف : اس حکایت و کرامت سے چند فوائد مرتب ہوئے :

(۱) سفر کے لیے ساتھی کا ہونا ضروری ہے لیکن اس کی حالت تفقیش ضروری ہے تاکہ اس سے ضرر اور نقصان نہ پہنچے،
اس لیے کہ بہت سے لوگ دوستوں کے بھیس میں دشمن ہوتے ہیں۔

مثنوی شریف میں ہے : ۷۰

آدمی را دشمن پنهان بیست
آدمی با عذر عاشق کیست

ترجمہ: آدمی کے پوشیدہ دشمن بہت ہیں آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے۔

ف: ہر شے میں عبرت ہوتی ہے لیکن تو نے میں ایک عجیب عبرت ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر ایک سے خطرہ میں رہتا ہے۔

(۲) دُعا نجات کے اسباب سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نجات کو دُعا سے معلق فرمایا ہے۔ کما قال: فاستجبنا له

اس کے بعد فرمایا: فنجبنا له۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

مرادیں ظلمات آنکہ رہنمائی کرد

دعاے نیم شبی بود و گریہ سحری

ترجمہ: اس ظلمات بھری دنیا میں میری آدمی رات کی دُعا اور گریہ سحری نے رہبری کی۔

اور شہری شریف میں ہے: ۱۰

۱ اُن نیاز مری بود دست و درد کہ چنان طفلی سخن آغاز کرد

۲ ہر کجا درد دے دوا آں جا رود ہر کجا پستیست آب آنجا رود

ترجمہ: ۱- وہ بی بی مریم کی نیاز و درد بھری دُعا تھی کہ بچہ گوارے میں بول پڑا۔

۲- جہاں درد ہوتا ہے دوائی بھی وہاں اثر کرتی ہے۔ جہاں نیچ زمین ہوتی ہے پانی بھی وہیں جاتا ہے۔

اپنے مجبور بندے کی غیب سے مدد فرماتا ہے اس لیے کہ عالم دنیا کا ہر ذرہ اس کا شکر ہے۔

حضرت سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام روم کے علاقہ میں شکر سے ملکہ ہو گئے تو انھیں مخالفین نے

محبزہ قید کر لیا۔ لیکن آپ ان سے بھاگ گئے۔ اسی اثناء میں راستہ تلاش کر رہے تھے کہ آپ کا ایک شیر سے

سامنا ہوا، آپ نے اس سے فرمایا: میں سفینہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میں مصیبت میں گرفتار ہوں اور

اپنے وطن جانا چاہتا ہوں۔ شیر حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو سنتے ہی دم ہلا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی خدمت

بجالاتے کے لیے ان کی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت سفینہ پر کوئی شے حملہ آور ہوتی تو شیر آپ کے قریب ہو کر دُھال

بن جاتا یہاں تک کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام میں پہنچ گئے اور شیر واپس چلا گیا۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

۱ یکے دیدم از عرصہ رود بار کہ پیشیں آدم بر پلنگے سوار

۲ چنان ہول ازاں حال بر من نشست کہ تر سیدم پاسے رفتن بدست

- ۳۔ تبسم کنان دست بر لب گرفت کہ سعدی مدار آنچہ آید شگفت
 ۴۔ تو ہم کردن از حکم داور مپیچ کہ کردن پیچ ز حکم تو هیچ
 ۵۔ محاسنت چون دوست دارد ترا کہ در دوست دشمن گزارد ترا

ترجمہ: ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ رو در بار کے میدان سے میرے سامنے ایک پلنگ پر (کہ ایک درندہ جانور ہے) سوار آیا۔

۲۔ اس واقعہ سے ایسا خوف پھر پر غالب ہوا کہ دہشت نے میرے چلنے کا پاؤں باندھا۔

۳۔ مسکراتا ہوا ہاتھ ہونٹ میں دبایا کہ اسے سعدی! جو کچھ تُو نے دیکھا، تعجب مت جان۔

۴۔ تُو بھی خدا کے حکم سے گردن مت پھیرنا تاکہ کوئی تیری نافرمانی نہ کرے۔

۵۔ یہ نالکھن ہے کہ خدا تجھے دوست رکھے اور تجھے دشمن کے ہاتھ میں چھوڑ دے۔

(۴) فرشتے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لیے انسانی بھیس بدل کر حاضری دیتے ہیں حضرت امام غزالی قدس سرہ نے المنقذ فی الضلال میں لکھا کہ صوفیاء کرام بیلری میں ملائکہ کرام کو دیکھتے ہیں اس لیے کہ یہ حضرات باطن کو اور قلوب کی صفائی اور علاقہ کو قطع کرنے اور اسباب دنیا جاہ و جلال سے فارغ ہونے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہونے اور نیک زندگی بسر کرنے کی وجہ سے ملائکہ کی ملاقات کے اہل ہوجاتے ہیں

شد فرشتہ دیدن از شان فرشتہ خصلت

ترجمہ: فرشتے کو فرشتہ خصلت انسان دیکھ سکتا ہے۔

وَدَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَخُكِّمُونَ فِي الْحُورِثِ اور داؤد و سلیمان علیہما السلام کے واقعہ کو یاد کرو جبکہ انہوں نے کھیتی کے فیصلے کے وقت اپنے اپنے حکم صادر فرمائے اِذْ نَفَشْتُ بَعْضُهُ تَفَوُّت و انتشرت یہ حکم کی طرف ہے فِیْهِ غَمُّ الْقَوْمِ رات کے وقت چرواہے کے بغیر بکریاں کھیتی چٹ کر گئیں۔

حَلِّ لُغَاتٍ: النفس بجمع چرواہے کے بغیر بکریوں کا رات کے وقت پھیل جانا۔ اور الغم محرکۃ۔ یہ وہ لفظ ہے جس کا اپنے لفظ سے واحد نہیں آتا۔ اس کا واحد شاة آتا ہے۔ اور یہ اسم مرنث ہے لیکن جنس مذکر اور مرنث دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ (کذا فی القاموس)

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ اِدْبَعِدْی و مدعا علیہ دونوں فیصلہ کنندگان کے فیصلہ کے وقت تھے۔

سوال: تمہارے تجربے ثابت ہوا کہ ہُما کی ضمیر جاکیں و تخاکین کی طرف راجع ہے۔ اس سے کئی خرابیاں لازم آتی ہیں۔

۱۔ اضافۃ المصدر الی الفاعل و المفعول دفعت و اعادة حالائکہ مصدر صرف فاعل کی طرف مضاف ہو سکتا ہے یا مفعول کی طرف۔

۲۔ فاعل کی طرف مضاف ہونا علی سبیل القیام اور مفعول کی طرف علی سبیل الوقوع علیہ کی حیثیت سے ہوگا۔ اور یہ

دونوں مصدر کے دو مختلف معمول ہیں ان میں بیک وقت مصدر کس طرح عمل کر سکتا ہے۔

۳۔ جمع بین الحقیقتہ والجاز لازم آتا ہے اس لیے کہ مصدر کا فاعل کی طرف مضاف ہونا اس کی حقیقت اور مفعول کی طرف مجاز ہے۔

جواب : یہ اضافت علی سبیل الاختصاص ہے یعنی اضافت کے وقت فاعل و مفعول کی حیثیت کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ گویا یہ اضافت علی سبیل عموم المجاز ہے اور وہ بالافتاق بلا کراہت جائز ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم ان کے حکم متعلق بہم کے وقت تھے مشہدین حاضر یعنی اوروں نے علم ہم حاضر تھے۔ ان کے حکم کی عظمت شان کی وجہ سے فرمایا گیا ہے۔

تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صفات ارشاد فرمایا کہ ان دونوں حضرات کا فیصلہ ہمارے ارشاد کے عین مطابق تھا۔ ان میں کسی نے بھی اپنے فیصلے میں غلطی نہیں کی۔ اس میں ہمارا مقصد یہی تھا کہ مسئلہ اجتہاد کا طریقہ جاری ہو کہ مضبوط اختیار کرے تاکہ مجتہدین کی عزت و احترام کو چارچاند لگ جائیں اور ان کے اجتہادات کی اقتدا کی جا سکے اور ان کے اجتہاد کی مساعی پر انہیں ثواب نصیب ہو۔

فَقَهْمُنَا پس ہم نے فیصلہ سمجھا دیا مُسْلِمِينَ حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اس وقت ان کی عمر گیارہ سال تھی۔ اور کاشفی نے تیرہ سال عمر لکھی ہے۔

ف : تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مجتہدین کو ایک دوسرے پر فضیلت ہوتی ہے۔ اس میں بن میں بڑا ہونا ضروری نہیں بلکہ فضیلت کا دار مدار علم پر ہے اور ساتھ ہی اس میں احکام و اسرار و معانی کا فہم بھی ضروری ہے۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام کو یہاں فضیلت حاصل ہوئی کہ انہوں نے اس فیصلہ کو اصوب اور احق طور سمجھا ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام بن میں بڑے اور نبی برحق بھی تھے۔ اسی لیے حکمائے فرمایا کہ دولت مندی ہنر کا نام ہے، مال کا نام دولت مندی نہیں۔ اور بزرگی عقل سے ہوتی ہے نہ کہ سن سے۔

ف : مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے سلیمان علیہ السلام کے علم و حکمت پر حسد کیا کہ صغر سنی میں انہیں اتنا بڑا مرتبہ کیوں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاں وحی بھیجی کہ عالم دنیا میں حکمت کے نوے اجزا ہیں ان میں سے ستر صرف سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئے ہیں اور باقی بیس حصے تمام لوگوں میں منقسم ہوئے ہیں۔

وَكَلَّا اور ہر ایک باپ بیٹے کو اَتَيْنَا حِكْمًا وَعِلْمًا ہم نے عطا فرمایا بہت بڑا حکم اور علم۔ اس میں اس ہر حکم کا ازالہ مطلوب ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس فیصلہ سے ثابت ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے والد سے حکم اور علم میں زیادہ تھے۔ اس جملے سے واضح فرمایا کہ واقعہ سے سلیمان علیہ السلام کی والدہ گرامی سے افضلیت علمی و حکمی ثابت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ دونوں بہت زیادہ علم و حکم رکھتے تھے اور فیصلہ مذکورہ میں بھی دونوں کے علم و حکم کا ثبوت ہے کیونکہ دونوں نے شرعی فیصلے کا اظہار کیا جو دونوں اپنے مرتبہ و مقام کے لحاظ سے صحیح تھے۔

فت : تاویلات نجد میں ہے کہ حکم سے مراد حکمت ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے ان دونوں کو علم و حکمت سے لوازمات کہ دونوں کا فیصلہ علم و حکمت کے عین مطابق ہو اور ان دونوں کو ہماری تائید حاصل ہے اگرچہ بظاہر ایک فیصلہ حکم کے خلاف تھا لیکن اس میں بھی حکمت ایز دی تھی وہ یہ کہ ثابت ہو سکے کہ مسائل شرعیہ میں اجتہاد جائز ہے اور مجتہد اپنے اجتہاد کے لحاظ سے مصیب ہوتا ہے اگرچہ دوسرے حق فیصلے کے لحاظ سے ملتی برخطا ہے لیکن وہ فی نفسہ اپنے فیصلے میں مصیب ہے۔ الارشاد میں ہے کہ مجتہد کی خطا سے درجہ اجتہاد سے نہیں گرائی۔

کھیت کا واقعہ مروی ہے کہ دومر داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے عرض کی کہ اس کی بکریاں رات کو میرا کھیت چر گئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ کھیت والا تمام بکریاں لے جائے۔ ان دونوں کی قیمت میں کوئی فرق نہ تھا یعنی جتنی کھیت کی قیمت تھی بکریوں کی بھی اتنی ہی قیمت تھی۔ جب وہ دونوں باہر نکلے تو ان کی سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور تمام ماجرا سنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فیصلہ اس کے علاوہ ہے جو دونوں کے لیے مفید ہے یہی بات حضرت داؤد علیہ السلام نے سن لی اور سلیمان علیہ السلام کو بلا کر فرمایا میں آپ کو نبوت اور اہوت کی قسم لے کر کہتا ہوں کہ وہی فیصلہ بتا دے جو دونوں کو مفید ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریاں کھیت والے کے سپرد کی جائیں اور وہ ان کے دودھ اور اُون وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا رہے اور دوسرا باغ و کھیت میں محنت کر کے اسے ویسا ہی تیار کر دے جیسا پہلے تھا۔ جب کھیت تیار ہو جائے تو کھیت والے کو کھیت واپس کر کے اپنی بکریاں لے جائے۔ داؤد علیہ السلام نے سلیمان فیصلہ سن کر فرمایا حقیقی فیصلہ یہی ہے میں اسی کا اجرا کرتا ہوں۔

فت : الارشاد میں ہے کہ ان دونوں حضرات کا فیصلہ ملتی بر اجتہاد تھا اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے الفاظ فیصلہ غیر ہذا اسرفق بالفریقین اور اسی ان تدفع الی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صریح وحی ہوتی تو ایسے مبہم الفاظ نہ فرماتے۔ اگر وحی ہوتی تو اسے پختگی سے فرماتے نہ کہ ابہام سے، اور نہ ہی خاموشی سے داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو سستہ رہتے بلکہ ان پر واجب ہوتا کہ ان کے فیصلے سے پہلے اے ظاہر فرمادیتے اس لیے کہ وحی ربانی کے فیصلے کو ہر فیصلے پر فوقیت ہوتی ہے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی مجتہد نہ تھا اس لیے کہ اگر ان کا حکم وحی ربانی تھا تو پھر وہ سلیمان علیہ السلام کے اجتہاد سے منسوخ نہ ہوتا۔ مجتہد کا حسب وسعت علم کسی مسئلہ میں غور و فکر کرنا کہ غلبہ ظن سے حکم شرعی ثابت ہو جائے اسے اجتہاد کہا جاتا ہے اور وہ انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی جائز ہے۔ یہی اہلسنت کا مذہب ہے تاکہ اجتہاد کا ثواب حاصل ہو اور دوسرے مجتہدین ان کی اقتدا کر سکیں۔ اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

العلماء ورثة الانبياء۔

اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی اجتہاد لازم ہے تاکہ علماء کرام ان کی وراثت کے حقدار ہو سکیں۔ ہاں یہ بھی اپنی جگہ حق ہے کہ وہ اجتہاد ہی خطا پر برقرار نہیں رہتے۔

حدیث شریف جب کوئی حاکم کسی فیصلہ کے لیے اجتہاد کرتا ہے اور وہ اس پر صیح اترتا ہے تو اس کے لیے دُجر ہیں اور اگر اجتہاد میں غلطی کر جائے تو اسے ایک اجر ہے۔

مسئلہ : ہر واقعہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک فیصلہ متعین ہوتا ہے اس پر دلیل قطعی ہو یا ظنی جو مجتہد اس کے مطابق فیصلہ دیتا ہے وہ مصیب ہے۔ جو اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ محظی ہے لیکن گنہگار نہیں۔
سوال : ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اس کے ارتکاب سے کفر ہونا چاہیے یا فسق۔ اور تم دونوں سے بری کر رہے ہو۔

جواب : مجتہد نے اسی فیصلہ کو اپنے گمان پر اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ظاہر کیا ہے۔ اگرچہ خطا ہوئی تو وہ اس کے لیے معاف ہے۔ اس لیے کہ وہ باغی ہو کر فیصلہ نہیں دے رہا بلکہ مطیع ہو کر۔

مسئلہ : بحر العلوم میں ہے کہ اس آیت سے ثابت ہو کہ مجتہد مصیب بھی ہوتا ہے اور محظی بھی۔ اگرچہ مسائل اجتہاد میں حق ایک طرف ہو گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ دونوں حق پر ہیں اس معنی پر واقعہ مذکورہ میں سلیمان علیہ السلام کی تخصیص عبث جائز تھی اور اللہ تعالیٰ کا کوئی امر عبث نہیں۔ اور ہم انبیاء علیہم السلام کے اجتہاد کے بھی قائل ہیں ان میں ہر قول اجتہادی کو حق مانا جائے تو اجتماع النقیضین لازم آئے گا کہ صحت و فساد اور وجوب و منظر و اباحتہ یکجا جمع ہو جائیں گے اور یہ متنہ ہے۔
ثنوی شریف میں ہے : ہ

وہم افتد در خطا و در غلط

عقل باشد در اصابتها فقط

مجتہد ہر کہ باشد نص شناس

اندر ان صورت نیندیشد قیاس

چون نیاید نص اندر صورتے

از قیاس آنجا نماید عبرتے

توجہ : ۱۔ غلط و خطا میں وہم کو اور صیح فیصلوں میں عقل کو دخل ہوتا ہے۔

۲۔ وہ مجتہد جو نص کو پہچانتا ہے اس صورت میں قیاس کا فکر مند نہیں ہوتا۔

۳۔ جس صورت میں نص نہ ہو تو پھر قیاس سے کام چلتا ہے۔

وَسَخَّرْنَا اَوْرَهْمَ نَے سخر کر دیے مَعَ دَاوُدَ الْجَبَالِ دَاوُد علیہ السلام کے پہاڑوں کو۔ مع 'سخرنا' کے متعلق ہے۔ تخریع یعنی تذلیل الشئ۔ یعنی کسی کو دوسرے کے تابع فرمان کرنا۔ اسی سے ہے سفن سواخر۔ یلاس وقت بولتے ہیں جب کشتیوں کے لیے ہوا خوشگوار ہو۔ لَسْبَحْنَ یہ جبال سے حال ہے یعنی در انحالیکہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی

تقدس و تزیین بیان کرتے جسے حاضرین سنتے تھے۔ یہاں تسبیح قوی مراد ہے اس سے پہاڑ کی گونج مراد نہیں، اس لیے کہ وہ عام ہے جسے ہر ایک سنتا ہے اور یہاں داؤد علیہ السلام کے معجزے کا اظہار ہے۔ اور معجزہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کی تسبیح قوی مانی جائے۔ اسی طرح تسبیح بہ زبانِ حال بھی یہاں مراد نہیں ہو سکتی۔ (اسے اچھی طرح سمجھ لو) وَالطَّيْرُ اس کا الجبال پر عطف ہے۔

نکتہ: الطیر پر الجبال کی تقدیم اس لیے ہے کہ پہاڑوں کی تسخیر و تسبیح زیادہ تعجب ناک ہے اور قدرتِ ایزدی اور معجزہ داؤدی کے لیے زیادہ موثر ہے کیونکہ یہ جادہ ہے اور پرندے کا تابع ہونا اور اس کا تسبیح پڑھنا اتنا تعجب خیز نہیں۔

وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور ہم کرنے والے ہیں اس لیے کہ یہ ہماری قدرت میں ہیں اگرچہ تمہارے نزدیک یہ ایک تعجب خیز بات ہے۔
ف: مروی ہے کہ داؤد علیہ السلام جب گزرتے تو پہاڑوں اور پرندوں سے تسبیح سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں یہ تسبیح اس لیے سنائی تاکہ وہ تسبیح سے خوش ہوں اور بارگاہِ ایزدی کی جانب انہیں مزید اشتیاق ہو۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ یقین کرنے والے مسلمان کو اعتقاد رکھنا چاہیے کہ پہاڑ اور پرند حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اس طرح تسبیح کرتے تھے کہ تمام سننے والے ان کے حروف اور کلمات سمجھتے تھے۔ اور قدرتِ الہی سے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔
ہر کجا قدرتِ علم افروخت

از غرائب ہر آنچه خواست بخت

قدرتِ رانیت نقصانش

کار با جملہ هست آسانش

ترجمہ: جہاں اس کی قدرت نے علم کھڑا کیا وہاں جتنے عجوبے چاہے بنائے۔

اس کی قدرت میں کسی قسم کا نقصان نہیں، اس کے ہاں تمام کام آسان ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلاتِ نجیہ میں ہے ذکرِ الہی میں منہم ہونے والے پر سلطان ذکر غالب ہوتا ہے تو اس کے جسم کا ذرہ ذرہ ذکرِ الہی کے نور سے منور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا قلب اور روح جو ہر ذکر سے آنا روشن

ہوتے ہیں کہ اس کے نور ذکر کا عکس اس کے سامنے ہونے والے جمادات و حیوانات پر پڑتا ہے تو وہ جمادات و حیوانات بھی ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضورِ مہرِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں لنگریاں تسبیح پڑھتی سنیں گئیں اور گوہ (ضرب) آپ سے بہکام ہوئی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ہم طعام کھاتے تھے اور اس طعام سے تسبیح بھی سنتے تھے۔

ف: عرائس البقی میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہر وقت خالی مکان کی تلاش میں رہتے تاکہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو سکیں۔ اسی لیے وہ عموماً پہاڑوں کی غاروں میں تشریف لے جاتے اس لیے کہ یہی پہاڑ انوارِ قدرتِ الہی سے سرشار اور دنیوی حوادث سے خالی ہیں۔ اور اسی طرح الان کما کان ہیں جیسے انہیں عدم سے وجود میں لایا گیا۔ ان پر وہی نورِ برہ

تا حال موجود ہے۔ اس لیے کہ وہ اہل زمانہ کی دستبرد سے پاک رہے اسی لیے جب داؤد علیہ السلام تسبیح حق میں مشغول ہوتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے اور پرندے بھی نور فل حق کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتے۔ گویا خود اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کی تزیین و تقدیس سے اپنی تزیین و تقدیس بیان فرماتا اس لیے کہ داؤد علیہ السلام پر عظمت الہی اور نور کبریائی کا غلبہ تھا۔

ف: محمد بن علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ مجذوبوں کی تسکین اور غمزدوں کے انس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس لیے کہ پہاڑ مخلوق کی دستبرد سے پاک ہیں وہ اسی حالت میں بدستور باقی ہیں جیسے انھیں اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا۔ مخلوق کا ذرہ برابر بھی ان پر اثر نہیں ہوا۔ اسی لیے ان سے وحشت ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ صنع حقیقی سے جس آثار سے انھیں پیدا کیا گیا وہ انہی اطوار پر تا حال موجود ہیں ان میں کسی قسم کی تحویل اور تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔

لحن داؤدی کا بیان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے دین حق سے منحرف اور متفرق ہو کر شیطان کی لہو لعب یعنی بانسری طنبور و دیگر مزامیر کے گانے بجانے میں مست ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ حسن صوت اور خوش الحانی آپ پر فخر تھی۔ آپ جس وقت توراہ کو خوش الحانی سے پڑھتے تو بنی اسرائیل دنگ ہو جاتے اور باجوں کو چھوڑ کر داؤد علیہ السلام کی توراہ سننے کے لیے جمع ہو جاتے اور دل لگا کر آپ کی توراہ سنتے اور داؤد علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ جب آپ تسبیح پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے۔ (کذا فی قصص الانبیاء)

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۵

برازروئے زیباست آواز خوش

کہ ایں حظ نفس است و ایں قوت روح

ترجمہ: حسین چہرے سے خوش آواز بہتر ہے اس لیے کہ خوش چہرہ میں حظ نفسانی ہے اور آواز روح کی

غذا ہے۔

اور فرمایا: ۵

اشتر بشر در حالت و طرب

مگذوق نیست ترا کثر طبع جانوری

ترجمہ: اونٹ عرب کے شعر سے حالت اور خوشی میں ہے اگر تجھے ذوق نہیں تو تو ٹیڑھے جانور والا ہے۔

مزید فرمایا: ۵

وعند محبوب الناشرات علی الحلی

تمیل غصون البان لاد الحجر الصلا

توجہ : ہواؤں کے تیز جھونکوں سے بان کی ٹہنیاں ہلتی ہیں کہ پتھر سخت ۔

فت : جیسے اصوات حسنہ و نفحات موزونہ نفوس میں اثر انداز ہو کر انھیں شر سے نکال کر خیر کی طرف لے جاتی ہیں اور انھیں استعداد کامل بخشتی ہیں ایسے ہی اصوات قبیحہ اور نفحات غیر موزونہ نفوس میں اثر انداز ہو کر اصوات حسنہ اور نفحات موزونہ کے خلاف عمل کراتی ہیں ۔

عثری شریف میں ہے : ۱۰

۱	ایک مؤذن داشت بس آوازید	در میان کافرستان بانگ زد
۲	چند گفتندش گو بانگ نماز	کہ شود جنگ و عداوتما دراز
۳	او ستیزہ کرد و بس بے احتراز	گفت در کافرستان بانگ نماز
۴	خلق خائف شد ز فتنہ عامہ	خود بیامد کافر سے با جامہ
۵	شمع و حلوا با چنان جامہ لطیف	ہدیہ آورد و بیامد چوں الیعت
۶	پرس پرسان کیں مؤذن کو کجاست	کہ صلاے بانگ اور راحت فراست
۷	دخترے وارم لطیف و بس سنی	آرزو سے بود او را مؤمنی
۸	بیچہ ایں سودا نمی رفت از سرکش	پندہ میداد چندے کافرکش
۹	بیچہ چارہ سے نہانستم دران	تا فرو خواند ایں مؤذن آن اذان
۱۰	گفت دختر چیست ایں کردہ بانگ	کہ بگو شمع آمد ایں دو چار دانگ
۱۱	من ہر عمر ایں چنین آواز زشت	بیچہ نشنیدم دیں دیر و کنشت
۱۲	خاہرش گفتا کہ ایں بانگ اذان	ہست اعلام و شعار مؤمنان
۱۳	باورش نامہ پر سید از دگر	آن دگر ہم گفت آرسے لے قر
۱۴	چوں یقین کشتن رخ او زدو شد	از مسلمانی دل او سرد شد
۱۵	باز رستم من ز تشریش و عذاب	دوش خوش تھنم داران بے خوف خواب
۱۶	راحم ایں بود از آواز او	ہدیہ آورد دم بشک آں مرد گو
۱۷	چوں بدیش گفت ایں ہدیہ پذیر	چوں مرا کشتی مجر و دستگیر
۱۸	گر بمال و ملک و ثروت فردے	من دہانت را پر از زر گردے

توجہ : ۱- ایک مؤذن بد آواز تھا اور کافروں کے علاقہ میں اذان پڑھتا تھا۔

۲- لوگوں نے اسے کہا کہ تو اذان نہ پڑھا کر کیونکہ تیری آواز سے شور مچتا ہے اور جنگ چھڑ جاتی ہے۔

۳۔ وہ اس پر بصد تھا، بلکہ خصوصیت پر آمادہ ہو جاتا۔ اور کتنا اس میں زیادہ ثواب ہے کہ کافروں کے علاقہ میں اذان پڑھتا ہوں۔

۴۔ مخلوق اس کی اذان سے خائف تھی لیکن ایک کافر نے اسے اگر انعام کے طور پر کپڑے پہنائے۔

۵۔ خوشبوئیں، کپڑے اور علواً شکر یہ کے طور پر لایا۔

۶۔ پوچھنا تھا کہ وہ مؤذن کہاں ہے جس کی اذان سے ہمیں راحت نصیب ہوئی ہے۔

۷۔ کیونکہ میری لڑکی نہایت حسین و جمیل ہے اسے اسلام لانے کا شوق تھا۔

۸۔ اسے یہ خیال ایسا سما یا کہ ہمارے سمجھانے سے نہیں مانتی تھی۔

۹۔ اس کے سمجھانے کا ہمیں کوئی چارہ نظر نہ آتا تھا یہاں تک کہ اس کی اذان سے اس کا خیال بدلا ہے۔

۱۰۔ جب اس کی اذان سنی تو پوچھا کہ یہ کھت آواز کیسی ہے جس نے میرے کان کے پردے پھاڑ ڈالے ہیں۔

۱۱۔ میں نے دیر و دوارہ میں ایسی گندی آواز کبھی نہیں سنی۔

۱۲۔ اس کی بہن نے کہا کہ اہل اسلام کی اذان کی آواز ہے۔

۱۳۔ اسے یقین نہ آیا، کسی دوسری عورت سے پوچھا، اس نے بھی یہی کہا۔

۱۴۔ جب اسے یقین ہوا تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور مسلمانوں سے مکمل طور پر بیزار ہو گئی۔

۱۵۔ ہم کو اس کے دوسرے اس دور و ہم سے چھٹکارا نصیب ہوا۔

۱۶۔ اس کی بد آواز سے ہمیں راحت ملی ہے اس لیے میں بدیر کے طور پر یہ اشیاء لایا ہوں۔

۱۷۔ مؤذن کو دیکھ کر کہا، حضرت! بدیر قبول کیجئے کہ آپ کی بدولت ہمیں راحت نصیب ہوئی۔

۱۸۔ اگر میرے پاس اور مال و زر ہوتا تو آپ پر بھروسہ کر دیتا۔

تفسیر عالمانہ حل لغات: الصنع بمعنی الفعل، لیکن فعل کو صنع نہ کہا جائے گا الصنعة بوزن کتابۃ

بمعنی کاریگری کی کاریگری۔ اور اللبوس بمعنی اللباس مطلق وہ زرد ہو یا کوئی اور شے۔ مثلاً کہا جاتا ہے لبس الثوب بمعنی استعمل بہ۔ یاد رہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے زرد ہوتیں لیکن صرف لوہے کی چادریں جنہیں طولا و عرضاً جسم کے ارد گرد لپیٹ لیتے تھے لیکن داؤد علیہ السلام نے قوت علمی اور خداداد ذہانت سے ان چادروں کو بہترین طریقے سے جڑ کر زرد میں تیار کیں جیسے درزی کپڑے کو جڑتا ہے۔ لکھو تمہارے فائدہ کے لیے۔ یہ علمنا یا فعل محذوف کے متعلق ہو کر لبوس کی صفت ہے۔ یہ بھی داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ وہ بغیر آلات مثلاً بھٹی، آگ، سندان اور ہتھوڑے کے زرد میں تیار کرتے تھے۔

حکایت لقمان حکیم منقول ہے کہ لقمان حکیم حضرت داؤد علیہ السلام کو زہریں بناتے ہوئے دیکھ کر متعجب ہوئے اور قبل ازیں آپ نے ایسی صنعت نہیں دیکھی تھی۔ خاموشی سے اسے بنتے ہوئے دیکھتے رہے، اس کی وجہ نہ پوچھی۔ بالآخر داؤد علیہ السلام نے اسے تیار کر کے اپنے جسم پر ناپا۔ اس پر لقمان حکیم سمجھ کر یہ زہر ہے جو جنگ ضرورت کے لیے تیار کی جا رہی ہے۔ اسی وقت لقمان حکیم نے فرمایا:

ان من الصمت لحكمة۔ بعض اوقات خاموشی سے حکمت حاصل ہوتی ہے۔

اور حکمانے فرمایا کہ گفتگو اگر چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔

اگر بسیار دانی اند کے گو

یکے را صد گو صد را یکے گو

ترجمہ: اگر بسیار دان ہوتے ہیں تو کم گو، ایک کو سو میں نہیں بلکہ سو کو ایک بات میں سمود۔
لِتُخَصِّنْكَ تَاكَ زَرْهَ قِیْلَیْ بَیْجَا۔

سوال: اللہ بوس تو نہ کرے اس کے لیے مونث کا صیغہ کیوں؟

جواب: الدماع کی تاویل میں ہے اور الدماع مونث سماعی ہے۔ اور ذرع یعنی حصینہ (قلعہ)۔ چونکہ زہر بدن کے لیے بمنزلہ قلعہ کے ہے۔ پھر جو شے بھی حفاظت کا کام دے اسے مجازاً دماع سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ جاسم سے بدل الاشتمال ہے اس لیے کہ لتحصنکھ ہو ولا یعنی احصانکم کے ہے اور لکھ کی ضمیر اور احصان کے درمیان ملاستہ الاشتمال ظاہر ہے اس لیے کہ کم سے اختصاص اور منفعت کا معنی حاصل ہوتا ہے۔

ہن بآسکھو یاں پر الباس یعنی الحرب (جنگ) ہے اور اس کا اطلاق ہر بڑی جنگ کے لیے آتا ہے یعنی تمہارے دشمن کی جنگ سے، جیسے قتل اور زخم جو جنگ میں دشمنوں کے حملوں یعنی تلواروں، نیزوں اور تیروں سے ہوتے ہیں مسئلہ: آیت سے ثابت ہوا کہ جمیع صفات اللہ تعالیٰ کی تخلیق و تعلیم سے نصیب ہوتی ہیں۔
حدیث شریف ہر صانع اور اس کی صنعت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔

منہوی شریف میں ہے:۔

۱ قابل تعلیم و فہمت اس فرد

یک صاحبِ وحی تعلیم دہ

۲ جملہ حرفت بالیقین از وحی بود

اول او یک عقل آنرا فرد

ترجمہ: ۱۔ یہ عقل قائل تعلیم و فہم ہے لیکن ابے صاحبِ وحی تعلیم دیتا ہے۔

۲۔ تمام صنعتیں یقیناً وحی سے ہیں پہلے وحی کی رہبری پھر عقل اس کی تائید کرتی ہے۔

فَهَلْ أَنتُم مُّشْكِرُونَ تو کیا تم اس کی نعمت کا شکر کرتے ہو یعنی تمہیں ایسی نعمتیں عطا ہوئی ہیں جو شکر کی موجب ہیں۔ تمہارے شکر سے بچا آسان فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ کاشفی نے لکھا کہ ایسے لباس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔

ف : یہ بصورت استفہام ہے اور خطاب امت مصطفویہ یعنی اہل مکہ اور قیامت تک آنے والوں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی خبر دی ہے کہ اگرچہ زرہ بنانے کا آغاز داؤد علیہ السلام نے کیا لیکن ان کے سکھانے پر تمام لوگوں کو یہ نعمت عام ہوئی۔ یہاں تک کہ قیامت تک ہر جنگجو کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس معنی پر اس نعمت کا ہر انسان کو شکر الہی واجب ہے۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ خطاب داؤد علیہ السلام اور ان کے اہلیت کو ہے۔ یہاں عبارت محذوف ہے۔ دراصل فَعَلْنَا لَهُمْ بَعْدَ مَا نَعَمْنَا عَلَيْهِمْ اَلْحِیٰی یعنی داؤد علیہ السلام اور اہل بیت کو ان بہت بڑی نعمتوں سے بہرہ ور فرما کر ہم نے انہیں کہا کہ ان بہت بڑی نعمتوں یعنی تفسیر الجبال والطر اور لوہے کے نرم ہو جانے اور زرہ بنانے کی تعلیم پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔

مروی ہے کہ ایک دن داؤد علیہ السلام حزین و غمین ہو کر نکلے اور ارادہ تھا کہ کسی اجنبی سے اپنی سیرت کے متعلق استفسار کریں۔ آپ کو جبریل علیہ السلام بصورت انسان ملے آپ نے اسے اجنبی سمجھ کر پوچھا کہ آپ داؤد (علیہ السلام) کو کیسے سمجھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: بہت بھلے بزرگ ہیں لیکن ایک کمی ہے کہ وہ بیت المال سے اخراجات لیتے ہیں کاش وہ اپنی کمائی سے ضروریات زندگی پورے کرتے اس لیے کہ ہاتھ کی کمائی سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں۔ داؤد علیہ السلام یہ نصیحت سن کر گھر کو لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں ہاتھ کی کمائی سے رزق بخشنے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہا موم بنا دیا۔ اسی سے زرہں تیار کر کے بیچتے اور اسی سے بسر اوقات فرماتے مسئلہ : فقیر (حق) کہتا ہے کہ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ علاؤ سادات و مشائخ وغیرہم کو بیت المال سے وظیفہ اہل شرع اور اہل حقیقت کے نزدیک جائز ہے لیکن ترک افضل ہے۔ اور تقویٰ کا تقاضا ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بسر اوقات کرنا چاہیے جیسا کہ داؤد علیہ السلام کا قصہ دلالت کرتا ہے۔ ایسے ہی اوقات کی آمدنی و دیگر عطیات و وظائف کا حکم ہے اس لئے کہ اس زمانہ میں ایسے وظائف وغیرہ شہادت (حرام کی ملاوٹ) کو گنجائش ہے۔ علاوہ ازیں رزق متعین پر سہارا کرنا توکل کے بھی خلاف ہے۔ اسی لیے بہت سے مشائخ نے مال موقوف کے نفع سے حصہ لینے سے انکار کیا بلکہ ان کی وجہ معاش صرف عطیات الہیہ پر تھی جس پر وہ ذہنی تحلیل کو بھی عمل میں نہ لاتے تھے جانیکہ وہ اس کے لیے جدوجہد کریں۔ ہاں کسب حلال بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

فقیر مدرسہ دی مست بود و فتویٰ داد

کہ می حرام دلے بہ ز مال اوقاف مست

ترجمہ : مدرسہ کے فقیہ گزشتہ دن مست تھے اور فتویٰ دیا کہ شراب حرام ہے لیکن اوقات کے مال سے بہتر ہے۔

بعض شراحین نے حضرت حافظ قدس سرہ کے اس شعر کی شرح میں غلطی کھائی ہے۔ (صاحب روضۃ البیان) نے فرمایا : میں کہتا ہوں کہ اس کی تحقیق یہ ہے کہ شعر میں لفظ ”ولے بہ“ حضرت حافظ قدس سرہ کا کلام ہے مفتی کا مقولہ نہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہو اگر گزشتہ روز مفتی شراب غفلت اور حب دنیا اور مدرسہ کے چند پرنازاں ہو کر اہل عشق کے حال پر انکار کرتے ہوئے ان کے شراب یعنی عشق کو حرام کہہ دیا حالانکہ یہ اس کی سراسر غلط خیالی ہے عشق کیسے حرام ہو سکتا ہے بلکہ مفتی کو معلوم ہونا چاہیے کہ بقول شاعر عشق حرام سہی لیکن وقت کے مال کو جو تم اڑاتے ہو اس سے یہی عشق اولیٰ ہے یعنی عشق اور وہ تو کل جس پر محققین صوفیہ کا عمل ہے وہ زہد اور تمہارے وقت پر سہارا لگانے اور اسی پر زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انکار کا تعلق فقیہ مفتی دنیا دار سے ہے اس کا عاشق متوکل سے کوئی تعلق نہیں۔

ف : علماء کرام فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام کی وجہ معاش صنعت اور اپنے ہاتھ کی کمائی تھی۔ مثلاً حضرت ادریس علیہ السلام خیاط (دور زی) تھے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکثر کپڑے سیا کرتے تھے۔ نیک مردوں کا کسب کپڑے سینا اور نیک عورتوں کا چرخہ کاٹنا ہے۔ (کنزانی روضۃ الاخیار)

اپنی اولاد کو تیرنا سکھاؤ۔ اور وہ عورت کتنی اچھی ہے جس کے دل کا ہلوا چرخہ ہے۔ اور جب تمہیں ماں باپ بیک وقت بلائیں تو تم پہلے ماں کے پاس جاؤ۔ (کنزانی المقاصد الحسنیہ للسخاوی) عورت کے چرخہ کاٹنے کی آواز جہاد میں اللہ اکبر کہنے کے برابر ثواب ہے اور جہاد میں اللہ اکبر کا ثواب ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بوجھل ہے۔

عورت کے ہاتھ میں چرخہ ایسے ہے جیسے غازی کے ہاتھ میں تیر۔ (غازی) جو صرف رضائے الہی کے لیے جنگ پر جا رہا ہو (کنزانی مجمعہ النفاٹل)

ف : حضرت نوح علیہ السلام نجار (بڑھئی) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بزاز (کپڑا فروش) تھے۔

اگر اہل بہشت کو بہشت میں تجارت کی اجازت ہو تو وہ کپڑا فروش بن کر جائیں گے۔ اگر اہل جہنم کو دوزخ میں تجارت کی اجازت ہو تو وہ سونا چاندی کی خرید و فروخت کریں گے۔ (کنزانی الاحیاء)

ف : حضرت داؤد علیہ السلام زہرہ بناتے تھے اور آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کپڑا کاٹنا اور بُنا۔

منقول ہے کہ نبی مریم ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں گھر سے باہر تشریف لے گئیں راستہ بھول گئیں ایک کپڑے تننے والی عورت سے راستہ پوچھا تو اس بستی والوں نے غلط راستہ بتایا۔

پاؤلیوں کو بدعا

نبی کریم نے ان کے لیے بددعا کی کہ اے اللہ! ان کی کمائی سے برکت چھین لے اور ان کی نسلوں کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر اور انھیں عوام کی نظروں میں حقیر بنا۔ نبی کریم کی دُعا مستجاب ہوئی۔

ف : حضرت سلیمان علیہ السلام زمیں تیار کر کے زندگی بسر فرماتے اگرچہ بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے لیکن بیت المال سے کچھ نہیں لیا کرتے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ و شعیب علیہم السلام نے بکریاں چرائیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے بکریاں چرانے کو اختیار فرمایا تھا۔

حدیث شریف ہر نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائیں۔

نکتہ : بکریاں چرانے میں حکمت یہ ہے کہ انسان کو بکریوں سے رافت و رحمت قلبی نصیب ہوتی ہے اس لیے کہ بکریاں تمام جانوروں سے ضعیف جانور ہیں۔ اسی لیے ان کی نگرانی قلب پر رافت و رحمت ہوتی ہے۔ جب خلق خدا سے واسطہ پڑے گا تو طبیعت کی تیزی اور ظلم و شدت کا مادہ پھٹے سے لطف و کرم اور رافت و رحمت سے بدل چکا ہوگا اور اس کی فطرت حد اعتدال میں رہے گی اور کسی ظلم و شدت اور ناجائز سختی نہ کر سکے گا۔

گستاخ نبوت کی سزا اگر کوئی کسی دوسرے کو بکریوں کا چرواہا کہہ کر عار دلائے تو وہ جواب میں کہے : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چراتے تھے۔ ایسے جواب دینے والے کو سزا دی جائے۔ اس لیے کہ بکریاں چرانا انبیاء علیہم السلام کے لیے کمال تھا۔ لیکن دوسروں کے لیے تحقیر، اور تحقیری امر میں تشبیہ دینا نبوت کی گستاخی ہے۔ ہر وہ امر جو نبوت کے لیے کمال لیکن دوسروں کے لیے موجب حقارت ہو تو وہ لفظ نبی علیہ السلام **قاعداً ردو ما بہ** کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ مثلاً کوئی کسی سے کہے : اے امی (اُن پڑھ)۔ وہ اسے جواب دے کہ کیا حضور علیہ السلام امی (اُن پڑھ) نہیں تھے۔ ایسے شخص کو سزا دی جائے۔ (کہ انی انسان العیون)

لے اسی قاعدے پر ہمارے اور نجدیوں و یمنیوں و یونانیوں و یونانیوں کے جھگڑنے کی بنیاد ہے۔ ان کی کتابوں میں نبوت کی گستاخی جی بھر کر کی گئی ہے۔ مثلاً نبی علیہ السلام کو چوڑے چارے تشبیہ دینا، نمازیں ان کے تصور کو گدھے اور اپنی بی بی کے جماع سے بدتر، اور ان کے علم مبارک کو پاگلوں حیوانوں سے تشبیہ دینا، شیطان اور ملک الموت کے علم کو حضور علیہ السلام کے علم سے زائد بتانا اور ان کے میلاد کی مجلس کو کھیتا کے جنم سے تشبیہ دینا اور عام بشریت ان کی بشریت کے مساوی ماننا اور انھیں چرواہا ان پڑھ کہنا۔ ایسی دیگر ان گنت عبارات ہیں۔ فقیر نے تفصیل سے ”المتیقن الکامل فی امتیاز الحق والباطل“ میں لکھ دیا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی قاعدے پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے : ”تزیہ الانبیاء عن تسفیہ الانبیاء“۔ اس کا آغاز ہے : اما بعد حمد اللہ غافر الزلات ومقیل العثرات والصلوۃ والصلوۃ (باقی اگلے صفحہ پر)

(صاحب روح البیان نے فرمایا کہ) سلطان سلیم اول از خاقان عثمانیہ کے مندرجہ ذیل اشعار مثنوی بر ترک ادب ہیں :-

(بقیہ حاشیہ ص ۱۳۵) السلام علی سیدنا محمد الذی انزل علیہ فی کتابہ العزیز (افمن خیرین له سؤ عملہ
فراہا حسنا فان الله یصل من یشاء ویهدی من یشاء فلا تذهب نفسك علیہم حسرات) و علی اللہ و صحبہ
المنجورہ النیوات -

اس رسالہ کی تصنیف کا سبب یہ ہوا کہ دو شخصوں کا جھگڑا ہوا اور آپس میں خوب گالی گلوچ کیں۔ بالآخر ایک نے دوسرے کے
نسب پر حملہ کیا تو دوسرے نے کہا : اے چرواہے کے بچے۔ اس کے باپ نے کہا : کیا یہ نسبت صرف میری ہے۔ کیا حضرات
انبیاء علیہم السلام چرواہے نہیں تھے بلکہ کوئی بھی نبی علیہ السلام ایسا نہیں ہوگا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔
یہ واقعہ جامع مسجد طوفانی کے قریب بازار غزل میں عوام کے مجمع میں ہوا۔ ان کا مقدمہ حکام وقت کی خدمت میں پیش کیا گیا
جب قاضی القضاۃ مالکی کو معلوم ہوا تو انھوں نے فرمایا :

لوسرفع الی حضوبتہ بالسبیاط۔ یعنی اگر یہ مقدمہ میرے ہاں سپیش ہوتا تو میں قائل کو دُورے لگواتا۔

مجھ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے جواب دیا کہ ایسے شخص کو سزا دی جائے کیونکہ انبیاء علیہم السلام اس لائق نہیں کہ
کسی ایک عام آدمی سے ان کی مثال دی جائے۔

میرے فتویٰ کو مرتب دیکھ کر ایک شخص بول اٹھا کہ علامہ (سیوطی) کا یہ فتویٰ غلط ہے کیونکہ ایسے شخص کو نہ تعزیر ہے اور
نہ ہی اس پر کوئی طاعت ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی ایک عامی آدمی سے تشبیہ دینا ایک مباح امر ہے۔ لہذا اس کا
قائل نہ گنہگار ہے اور نہ اسے گناہ کی طرف مسوب کیا جائے۔

مجھے اس سے خطرہ ہوا کہ عوام کا لالہ نام کو حبیب ایسے کلام کے جواز کا علم ہوا تو وہ اپنے عام جھگڑوں میں ایسی گستاخیاں کر دیں
کہ پھر وہ ان کی عام عادت بن جائے گی جس کی وجہ سے وہ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ صرف دین کی خیر خواہی اور مسلمانوں
کی رہبری کو بر نظر رکھ کر یہ چند سطور لکھ دیں۔

فصل : سب سے پہلے قاضی عیاض کا وہ بیان لکھ دوں جو انھوں نے اس مسئلہ میں تحریر فرمایا جو نہایت ہی شاندار بیان ہے
اور حق یہ ہے کہ بہت ہی خوب لکھا ہے مگر اقبال ابوجہ النخاس نے :

۱۔ کسی نبی علیہ السلام کی شان کی کمی کا ارادہ نہ ہو۔

۲۔ ان کا کوئی عیب نہ بیان کیا جائے۔

۳۔ انھیں گالی نہ دی جائے۔

- ۱۔ یک گدا بود سیماں بعصا و زنبیل
یافت از لطف تو آن شمت ملک آرائے
- ۲۔ مصطفیٰ بود عیسیٰ ز عرب پست درت
دادش انعام تو تاج شرف بالائے

(بقیہ صفحہ ۱۴۶) ف: شریعت میں مندرج صورتیں بھی انبیاء علیہم السلام کے معاملات کو اپنے اوپر چسپاں کرنا حرام ہے۔ مثلاً ۱۔ انبیاء علیہم السلام کے بعض اوصاف بیان کر کے مثال کے طور پر اپنے لیے حجت یا دوسرے کے لیے حجت بنائے جبکہ وہ امور انبیاء علیہم السلام بحیثیت دینی امور کے اظہار کے لیے کیے یا ان کی اسی طرح تکمیل فروری تھی۔ ۲۔ کسی کام کو انھوں نے کفری کے طور کیا۔ ۳۔ یا کسی مقصد اسلامی کے پیش نظر اپنے آپ کو بلند و ارفع ظاہر فرمایا حالانکہ دوسروں کو جائز نہیں۔ اسی طرح مثلاً گوئی کے کیا ہوا میرے سختی میں ایسا ویسا کہا گیا۔ نبی علیہ السلام کو بھی تو کہا گیا تھا۔

- ۴۔ یا یوں کہے کہ اگر میری تکذیب ہوتی تو کوئی بات نہیں انبیاء علیہم السلام کی بھی تو تکذیب ہوتی تھی۔ ۵۔ یا یوں کہو اس کو کہ میں نے گناہ کر لیا تو کیا حرج ہے جبکہ انبیاء علیہم السلام نے بھی تو گناہ کیے تھے۔ ۶۔ یا یوں کہے کہ میں لوگوں کی خدمت سے کب بچ سکتا ہوں جبکہ انبیاء علیہم السلام بھی نہ بچ سکے۔ ۷۔ یا یوں کہے کہ میں فلاں مصیبت سے صبر کر رہا ہوں جیسے اولوالعزم پیغمبروں علیہم السلام نے صبر کیا۔ ۸۔ یا کہے کہ ایسے صبر کرتا ہوں جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ ۹۔ یا کہے کہ میرا صبر کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صبر کرنا ہے انھوں نے بھی دشمنوں کی دشمنی پر صبر کیا تھا بلکہ اس سے کچھ زیادہ حوصلہ فرمایا جیسے میں حوصلہ کر رہا ہوں۔ مثنیٰ کا شعر ہے: ۱۰۔
- انا فی اہمة تداد کہما اللہ غریب کصالح فی تنود

(میں ایسی قوم میں غریب ہوں اللہ تعالیٰ انھیں اچھا کرے جیسے حضرت صالح علیہ السلام ثمود میں غریب تھے)
جیسے مصری شاعر کا قول ہے کہ ۱۱۔

کنت موسیٰ و مرفقہ بنت شعیب

غیر ان لیس فیکما من فقیر

وغیرہ وغیرہ۔ فقیر کی اس موضوع پر ایک تصنیف ”گستاخ کا انجام بد“ ہے۔ اس میں اسی رسالہ ”تذریہ الانبیاء“ کی تسفیہ الانبیاء کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اویسی غفرلہ

توجہ ۱۔ سلیمان علیہ السلام عصا و زبیل لے کر گدائی کرتے تھے لیکن تیسرے کرم نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔
۲۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیم اور کھڑور عرب تھے۔ تیسرے دروازے سے النام پایا تو بہت اونچے ہوئے۔

ان میں گستاخی اس لیے ہے کہ دو انبیاء علیہم السلام کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہے۔
۳۔ صالح علیہ السلام کبل جنت تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جوتے سینے اور پیوند لگانے تھے۔ افضل کسب جہاد ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے نبوت و ہجرت کے بعد تمام زندگی مبارک اسی پر بسر فرمائی۔ اس کے بعد تجارت بشرطیکہ اس میں ذرہ برابر بھی خیانت نہ ہو۔ اس کے بعد کھیتی باڑی، اس کے بعد کوئی ہنر۔ (کذا فی المختار و التحفہ) خبث یعنی حرام کامیوں سے بچنا لازم ہے اسی لیے ربڑی اور کاہن کی ہجرت حرام ہے۔ اور کاہن ہر وہ انسان جو مستقبل اور ماضی کی خبریں دے یا ستارے کی نحس و سعد کا پتہ بتائے۔ اسی طرح کسی کو دولت مندی یا غریب ہونے کی خبر دے۔

مسائل فقہیہ اس لیے کہ ایسے شخص کو ہر وقت انتظار ہو گا کون کس وقت مرنے ہے۔ اسی طرح مردوں کے کفن کی تجارت سے بچنا چاہیے اور لعب کے آلات وغیرہ کی صنعت سے احتراز کرے۔ اسی طرح مردوں کے کفن کی تجارت سے بچنا چاہیے وغیرہ کی خرید و فروخت بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح احتکار بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح جانوروں کو ذبح کرنے کی مزدوری سے بھی دور رہنا چاہیے اس لیے کہ اس سے قلب سخت ہو جاتا ہے۔ اور زرگری کے پیشے سے بھی بچنا چاہیے اس لیے کہ اس سے دنیا کی زیب و زینت میں دل لگا رہتا ہے۔ اسی طرح ہر اس صنعت سے بچنا چاہیے جس کا دنیا کی زیب و زینت سے تعلق ہو۔ جیسے مکانات وغیرہ کا نقش و نگار اور دیواروں پر چڑھنا اور رنگ لگانا وغیرہ۔ اسی طرح جرمروں اور عورتوں کو بیچنا ہے۔ مروی ہے کہ تین شخصوں کو خسارہ ہی خسارہ ہے :

۱۔ انسانوں کو بیچنے والا

۲۔ درختوں کو کاٹنے والا

۳۔ گائے بیل ذبح کرنے والا

اسی طرح حجامت، جھاڑو، صفائی اور دباغت۔ (اور اسی طرح کے وہ امور جن میں گندگی کا تعلق ہو) سے بچنا چاہئے کیونکہ نجاتوں سے متعلق امور انسان کی عزت و وقار کے منافی ہے۔

مسئلہ : ابن سیرین اور قتادہ کے نزدیک دلال کی ہجرت بھی مکروہ ہے اس لیے کہ کذب اور اپنے سامان کی بکری میں مبالغہ آمیز باتوں سے اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔

اعجمیہ : دلالی کا کام سب سے پہلے ابلیس نے کیا۔ کما قال، هل ادلك على شجرة الخلد و ملك لا يبلى۔ (کذا فی روضة الاخيار)

وَلَسْلَيْمَنَّ الرَّيْحَ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو اکو نابغ فرمان کر دیا۔

سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کی تسخیر کو لفظ مع کے ساتھ اور سلیمان علیہ السلام کی تخصیص کو لام کے ساتھ ایسا فرق کیوں؟
 جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ ہوا ہر طرح سے آپ کے زیر فرمان تھی جیسے کوئی شے کسی کی ملکیت ہو تو وہ اپنی ملکیت میں جس طرح اور جیسے اور جس وقت چاہے تصرف کرے۔ اسی لیے مفسرین نے اسے لام تمکیک کی قرار دی ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی تسخیر صرف عبادت کے لیے تھی کہ جبال و طیور آپ کے ساتھ عبادت الہی کی اقتدا کرتے۔

عناصفتہ فیہ الریح سے حال ہے یعنی سخت اور تیز چلنے والی (ہوا) کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اٹھا کر لے جاتی اور ایک دن میں ایک مہینے کی راہ پر پہنچا دیتی تھی لیکن نہایت نرم اور باؤنسیم کی طرح خوشبودار تھی۔ خلاصہ یہ کہ وہ چلنے میں نہایت تیز اور نرم کہ جس سے طبیعت کو فرحت اور سرور حاصل ہو اور سلیمان علیہ السلام کے حکم کی پابند تھی کہ جب وہ چاہتے تو چلتی اور جب ٹھہرانا چاہتے تو ٹھہر جاتی۔ یہ بھی سلیمان علیہ السلام کے معجزات سے ایک معجزہ تھا۔ تجرئی بامصرؑ وہ چلتی تھی سلیمان علیہ السلام کے حکم یعنی ان کی خواہش اور ارادہ کے مطابق اِلَی الْأَرْضِ الَّتِی بُرُکِّنْ فِیْهَا اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت بخشی۔ الارض سے شام کی ولایت مراد ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کو صبح کے وقت علاقہ شام میں لے جاتی اور دوپہر کے وقت تک ایک ماہ کی مسافت طے کر کے ملک کے کسی خط میں پہنچا دیتی پھر وہ اسی راہ سے زوال کے بعد سے اٹھا کر مغرب تک شام کی ولایت میں واپس لاتی۔ کما قال: غدوھا شہر و زواھا شہر۔

فت: مقابل نے لکھا کہ شیاطین اور جنات نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تین میل لمبا چوڑا ایک تخت تیار کیا جو ابریشم اور زرد جواہر سے تیار کیا گیا اس کے درمیان میں ایک سونے کی بڑی کرسی سلیمان علیہ السلام کے لیے، اس کے سامنے چند سونے کی کرسیاں دیگر انبیاء علیہم السلام کے لیے، اور چاندی کی کرسیاں علماء کے لیے تیار کی گئیں۔ ان کرسیوں کے گرد انسانوں کو اور انسانوں کے گرد جنات کو کھڑا کر دیا گیا۔ تمام تخت پر پرندے سایہ کرتے یہاں تک کہ سورج کی معمولی کرن بھی سلیمان علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر نہیں پڑتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس تخت کو صبح کے وقت اٹھا کر لے جاتی ایک مہینے کے سفر کو شام تک آمد و رفت میں طے کر لیتی اور سلیمان علیہ السلام شب و روز جنگ و جہاد میں مشغول رہتے یہاں تک کہ عالم دنیا میں کسی کو نے جس کا فر بادشاہ کا نام سنتے تو پہلے اسے دعوت تھی بھولتے، اگر وہ انکار کرتا تو پھر اس کے ساتھ جہاد کرتے۔
 فت: کاشفی نے لکھا ہے کہ تلخیص میں ہے کہ ملک شام میں مقرر نام کا ایک شہر تھا اسے دیوؤں نے سلیمان علیہ السلام کے لیے

لے ایسے ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کئی کی تقریر ہے اور دلیل ایک یہی بطریق نظیر کے پیش کی جائے اگرچہ وہ بانی نجدی دیوبندی مودودی نہیں مانیں گے لانہم قوم لایعقلون۔ تفصیل رسالہ "مختار نگ" میں ہے۔

لے اس سے وہ بائبر دیوبندیہ کا وہ اعتراض اُٹھ گیا کہ نبی علیہ السلام کے معجزات ان کے اختیار میں نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اختیار بحیثیت تخلیق اللہ تعالیٰ کا خاصہ اور بحیثیت ان کے اجراء و انہار نبی علیہ السلام کے بروقت اختیار میں ہوتا ہے۔ اویسی غفرلہ

تیار کیا تھا صبح کو وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے اور تمام عالم کے گرد پھرتے پھر نماز مغرب کے وقت آپ کو ہوا اسی شہر میں واپس لے آتی۔

مختار القصاص میں ہے کہ صبح کو تدمر سے حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے اور اصغر فارس میں استراحت فرماتے رات کو بابل میں جاتے۔ دوسرے دن بابل سے چاشت کے وقت اصغر میں ہوتے اور شام کے وقت تدمر واپس آ جاتے۔ بہر حال سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے ہر آپ کے تخت کو وہاں لے جا کر پھر علاقہ شام میں واپس لاتی۔
 ف : مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت عراق سے چلے اور فرد کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد عصر کی غار بلخ میں جا کر ٹپھی۔ وہاں سے بلاد ترک اور چین تک پہنچے وہاں سے لوٹ کر بحر کے ساحل مطلع الشمس تک پہنچے یہاں تک کہ قندھار تشریف لاتے وہاں سے کمان و کرمان سے ہوتے ہوئے فارس پہنچے وہاں چند روز ٹھہر کر کسکر کی طرف روانہ ہو کر شام کے وقت شام کی ولایت واپس تشریف لائے اور آپ کا دار الخلافہ شہر تدمر میں تھا۔ (کذا فی بحر العلوم)
 حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ۵

نہ بر باد رفتی سحر گاہ و شام

سریر سلیمان علیہ السلام

بآفر نہ دیدی کہ بر باد رفت

خاک آنکس کہ باد انش واد رفت

ترجمہ :- کہا سلیمان علیہ السلام کا تخت صبح و شام ہوا پر سفر نہیں کرتا تھا۔ بالا غرہ بھی فنا ہو گئے۔ خوش قسمت وہ ہے جو دانا ئی اور انصاف سے دنیا سے رخصت ہوا۔

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ اور ہم ہر شے کو جانتے ہیں اسی لیے ہم اپنی حکمت اور علم کے مطابق ہر شے کا احسار کرتے ہیں وَ مِنَ الشَّيَاطِينِ اور ہم نے دیووں میں سے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے مَنْ يَغْوُ غُيُوتٍ لَهُ وہ جو دریا میں غوطہ لگا کر سلیمان علیہ السلام کے لیے نفیس اشیاء نکالتے۔

ف : امام راغب نے لکھا الغوص یعنی دریا میں غوطہ لگا کر کوئی شے نکالنا۔ پھر مرگہرے امر میں پڑ کر کوئی شے حاصل کرنے پر استعمال ہونے لگا وہ علمی گہرائی ہو یا کوئی اور۔ الغواص اسی محاورہ کا صیغہ مبالغہ ہے۔

وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور دریا میں غوطہ لگا کر نفیس اشیاء نکالنے کے علاوہ اور کام بھی کرتے جیسے بڑے شہر اور مکانات بنانا اور عجیب و غریب مصنوعات تیار کرنا اور یہ وہی پہلا گروہ تھا یا یہ اور تھے کلمہ مَنْ کے عوم کا یہی تقاضا ہے گویا فرمایا : وَمَنْ يَعْمَلُونَ الْ-

ف : مروی ہے کہ یہ کام جنات کے کافروں سے کرایا جاتا جیسا کہ ومن الشیاطین کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے اور

اہل ایمان جنات ایسے سخت کاموں سے مستثنیٰ تھے۔

وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ اور تھے ہم ان دیووں کے لیے نگہبان کہ سرکشی اور بغاوت کر کے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے باہر ہو جائیں یا زمین پر فساد ڈالیں جیسا کہ دیووں کی فطرت ہے۔

جنات، دیو اگرچہ اجسام لطیف ہیں لیکن اشکال مختلفہ میں تشکل ہو کر اعمالِ شاقہ پر قدرت رکھتے ہیں جیسے ہوا جسم لطیف ہونے کے باوجود بہت بڑی طاقت رکھتی ہے۔ (لیکن وہابی دیوبندی ان کو تو مانتے ہیں اگر ہم انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام کے لیے مانیں تو شرک۔ اب وہابی دیوبندی بتائیں کہ ان کا عقیدہ کیسا)

ف: سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جنات، دیو کھلم کھلا چلتے پھرتے، جنہیں لوگ آنکھوں سے دیکھتے اور سلیمان علیہ السلام کے زیر فرمان مختلف امور کے سرانجام دینے پر مامور تھے۔

سوال: الاسئلۃ المقتمہ میں ہے کہ جنات دیو سلیمان علیہ السلام کے زیر فرمان کیسے تھے جبکہ انہیں امورِ شاقہ کی انجام دہی میں ہر وقت ذلیل و خوار کیا جاتا تھا۔

جواب: اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سلیمان علیہ السلام کا رعب ڈال دیا تھا کہ سرِ فرمان کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک منجزہ یہ بھی تھا۔ (اس سے وہابیہ کے رد میں دوسری نظیر قائم کی جاسکتی ہے کہ معجزات انبیاء علیہم السلام کے تحت قدرت ہوتے ہیں)

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ جب انسان اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسبِ مرتبہ نبوت و ولایتِ علویات و سفلیات کی اشیاء اس کے زیر فرمان کر دیتا ہے۔ ملک و ملکوت اس کے زیرِ نگیں ہوتے ہیں۔ مثلاً سلیمان علیہ السلام کے لیے سفلیات سے ہوا، جنات، دیو، پرندے، حیوانات، خزانے اور نباتات مسخر فرمائے اور علویات میں سورج کو آپ کے حکم پر نماز کے لیے ٹٹایا گیا۔ ایسے ہی داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ، پرند، لوہا اور پتھر جس کے ذریعے جانوت کو قتل کیا اور اس کے لشکر کو شکست ہوئی مسخر فرمائے۔

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ ارفع و اعلیٰ کی بعض چیزیں مسخر فرمائی گئیں لیکن ہمارے نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علویات و سفلیات کی تمام اجناس زیر فرمان بنادی گئیں۔ سفلیات کے متعلق خود حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

۱۔ زویت لی الارض فراأت مشارقہا و مغاربہا میرے لیے زمین لپیٹی گئی میں نے مشرق و مغارب کو دیکھا جہاں تک میرے لیے زمین لپیٹی گئی وہاں تک میری امت ہوگی۔

وسیلۃ ملک امتی ما ذوی لی منها۔

۲۔ جعلت لی الامراض مسجداً و توابها طهور۔
زمین میرے لیے مسجد اور اس کی مٹی پاک کرنے والی
بنائی گئی۔

اور فرمایا:

۳۔ اتیت بمفاتیح خزائن الامراض۔
مجھے زمین کے خزانے عطا کیے گئے ہیں۔

۴۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے بہہ نکلے۔

اور فرمایا:

۵۔ نصوت بالصبا۔
میری مدد صبا سے ہوئی۔

۶۔ اشجار آپ کو صلوٰۃ و سلام عرض کرتے اور سجدہ ریز ہوتے۔

۷۔ آپ کے اشارے سے درخت بڑوں سمیت حاضر حضور ہوتے اور پھر واپس اپنی جگہ چلے جاتے۔

۸۔ حیوانات آپ سے کلام کرتے اور آپ کی نبوت کی شہادت دیتے۔

اور فرمایا:

۹۔ اسلمو شیطانی علی یدی۔
میرا شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔

ان کے علاوہ سفلیات کی بے شمار مثالیں ہیں۔

اور عالم علیات میں سے بھی بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا،

پس قمر کہ امر بشنید و شگافت

پس دو نیمہ گشت بر چرخ و شگافت

توجہ چاند حکم سن کر دوڑا اور دو ٹکڑے ہوا اور نیچے اتر کر پھر آسمان کی طرف چلا گیا۔

براق، جبرائیل اور زکریا آپ کے تابع فرمان تھے۔ آپ شب معراج میں ساتوں آسمان، بہشت اور

دوزخ اور عرش و کرسی کو عبور فرماتے ہوئے قاب قوسین اوداف کے مقام تک پہنچے بلکہ

فما بقی شیء من الموجودات الا وقد سخر

لہ (روح البیان ج ۵ ص ۵۱۲) موجودات کی ہر شے حضور علیہ السلام کے لیے مسخر

کی گئی۔

یہ حوالہ پڑھ کر وہابیوں، دیوبندیوں، مودودیوں کے آقا و مولا اسماعیل دہلوی کی عبارت ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں“ (تقریر الایمان) پر دم کر دیں۔

اولیٰ مغفلہ

نہ کہے درگرد تو ہرگز رسید

نہ کہے را نیز چندیں عز رسید

ترجمہ: آپ کی گرد تک کوئی نہ پہنچ سکا اور نہ ہی آپ جیسی عزت کسی کو ملی۔

ف: ومن الشیطان الخ میں اشارہ ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہیں بہت بڑے امور کو سراغِ بام دینے کی طاقت بخشی لیکن اب ان میں ایسے امور کو سرانجام دینے کی طاقت نہیں ہے۔

تفسیر عالمانہ **وَ اَيُّوبُ** اور اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! ایوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔

اتفاق ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بستی حران کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ بستی دمشق کے شیبی علاقوں میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کثرتِ اموال و اولاد سے نوازا۔ منقول ہے کہ آپ کے سات صاحبزادے اور سات صاحبزادیاں تھیں اور چاروں کا تو شمار نہ تھا۔ آپ پر ابلیس ملعون نے حسد کر کے کہا کہ اے المرء العالمین! یہ تیرا بندہ عیش اور غیرِ عافیت میں ہے اور بہت مال رکھتا ہے اور اس کی نیک اولاد بھی بکثرت ہے۔ اگر مال و اولاد چھین کر اسے بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا جائے تو وہ بہت جلد تیری راہ سے پھر جائے گا اور ناشکری کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تَوَلَّطَ کَنتَا ہے کیونکہ وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے۔ اگر میں اسے ہزاروں بلاؤں میں بھی مبتلا کروں تب بھی وہ امتحان میں کامیاب ہوگا۔

چنان در عشق بگردیم کہ گرتین زنی بر سر

بروز امتحاں باشم چو شمع استادہ پا برجا

ترجمہ: میں تیرے عشق کا ایسا گردید ہوں کہ اگر میرے سر پر تلوار مارو تب بھی امتحان میں سر نہ ہلاؤں گا بلکہ تلوار کے سامنے سر جھکانے کھڑا رہوں گا۔

شیطان کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا کہ تمام اولاد بکلی سے اڑا دیے اور تمام بکریاں سیلاب میں بہا دیں۔ کھیتی ہو اکی نذر ہو گئی۔ اولاد دیوار کے نیچے دب کر مر گئی۔ جسم مبارک پر زخم ہو گئے یہاں تک کہ کیڑے پڑ گئے۔ سوائے ایک بیوی کے باقی تمام لوگوں نے آپ سے علیحدگی اختیار کر لی۔

ف: ان کا امتحان بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہوا یعنی دونوں کی آزمائش مال، اولاد اور بدن سے ہوئی۔

لے یہ قول مروج ہے کہ اس سے عام کیڑے مراد ہوں۔

دش ۱ مردی ہے کہ ایسی آزمائش ایوب علیہ السلام سے پہلے ستر انبیاء علیہم السلام نے اختیار کی لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایوب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ اور ایوب علیہ السلام اس آزمائش میں اٹھارہ سال یا سات سال سات ماہ سات دن سات گھنٹیاں مبتلا رہے۔

اعجوبہ ایک بی بی رحمۃ بنت افراتیم بن یوسف علیہ السلام نے عرض کی آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت کی دعا مانگتے۔ آپ نے فرمایا کہ عیش و عشرت اور آرام میں کتنی زندگی گزری؟ بی بی صاحبہ نے کہا: اسی سال۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا آتی ہے کہ آرام کی زندگی کے مقابلہ میں دکھ کی زندگی نمودی ہے۔ اگر عرض کروں تو ناموزوں بات ہے۔

ف: ہر سر کے وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آتی کہ اے ایوب (علیہ السلام) کیا حال ہے؟ تو ایوب علیہ السلام شوق و ذوق سے ٹھنڈی سانس کھینچ کر عرض کرتے کہ اے مولیٰ کریم! آپ کے دیئے ہوئے تحفے سے غوش ہوں۔

س

گر برسر بیمار خود آئی بعیادت

صد سالہ بامید تو بیمار تو اں بود

ترجمہ: اگر بیمار پرسی کے لیے آپ تشریف لائیں تو آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں سو سال بیماری میں بسر کرنا بھلا لگتا ہے۔

ایوب علیہ السلام کے جسم پر اللہ تعالیٰ نے بارہ ہزار کیڑے مسلط فرمائے۔ اس لیے ایک ضعیف قول کامل لشکر بارہ ہزار کی تعداد سے ہوتا ہے۔ کما قال علیہ السلام: اثنا عشر لیل یغلب عن قلة ابداء۔

بارہ ہزار کا لشکر قلت کے باوجود کبھی مغلوب نہیں ہوا۔

ف: اللہ تعالیٰ کا لشکر

۱۔ کیڑے

۲۔ مچھر۔ مرموہ کی پٹائی اسی لشکر سے ہوئی۔

۳۔ ابابیل نے صاحب الفیل کو فنا کیا۔

۴۔ بدر عوج کو مٹانے کے لیے اور کبوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام جدا طہر کو کیڑے کھا گئے صرف ہڈیاں، دل، صبر ایوب علیہ السلام زبان، کان، آنکھیں باقی رہ گئیں۔ جب ایک کبڑا ایوب علیہ السلام کے قلب مبارک اور زبان اطہر پہنچا، چونکہ قلب منبع معرفت اور معدن نبوت و ولایت اور زبان مصدر ذکر و مورد توجید ہے اسی لئے

غیرت کھائی اور خطرہ محسوس کیا کہ اگر یہ اعضاء بھی باقی نہ رہے تو طاعت الہی اور تسبیح حق سے رہ جاؤں گا۔ اور ادھر آناش کی گھر میں بھی ختم ہو چکی تھیں اور حالت بھی کمزور ہو چکی تھی یہاں تک کہ کھڑے ہو کر نماز بھی ادا کر سکتے تھے۔ مقام ابتلا میں فداؤ کی نصیب ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک دعا القا فرمائی تاکہ مقام بقا کو حاصل کر لیں اور انہیں جہاد کے بعد تکیا جمال اور دکھ درد کے بعد دولت بقا سے نوازے۔

چنانچہ ایوب علیہ السلام کے اس مقام کی یوں خبر دی اِذْ نَادَىٰ سُبْحَانَكَ رَبِّیْ اِنِّیْ بِلَعْنَتِكَ عَلَیْكَ اِنَّكَ لَمِنَ الْغَافِلِ۔ جب کہ ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اِنِّیْ بِلَعْنَتِكَ عَلَیْكَ اِنَّكَ لَمِنَ الْغَافِلِ۔

ف: الضر بالفتح ہر قسم کی تکلیف پر استعمال ہوتا ہے، بالضم خاص قسم کی تکلیف جو انسان کے وجود میں مرض یا کمزوری وغیرہ کو پہنچے۔

وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور تو ارحم الراحمین ہے کہ ہم ہر دکھ اور درد کے وقت تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ نکتہ: ارحم یعنی کہنا تھا لیکن ایوب علیہ السلام نے ایسے طریق سے سوال کیا کہ جس میں لطف الہی کو بخود بخود بندے پر توجہ ہو اور اسی میں ادب بھی ہے اور حضرات انبیاء علیہم السلام کی اکثر دعائیں اسی طرح اشاروں کنایوں سے ہوتی ہیں۔

وَفِي النِّفْسِ حَاجَاتٌ وَفِيكَ فُطَانَةٌ

سکوتی بیان عندھا و خطاب

توجہ: دل میں تمناؤں کا انبار ہے اور تم انہیں خوب جانتے ہو میرا سکوت اور خاموشی انہی کا بیان اور اظہار ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:۔

ایباب عاجتیم و زبان سوال نیست

ور حضرت کریم تمنا چ حاجت نیست

توجہ: ہم بڑے حاجت مند ہیں لیکن سوال کی ضرورت نہیں اس لیے کہ کریم کے سامنے اظہار تمنا کیسا۔

سوال: تم نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام اشاروں کنایوں سے معروضات پیش کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے اس لیے کہ ذکر یا علیہ السلام کی تصریح قرآن مجید میں موجود ہے۔ کما قال: هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔

جواب: ہم نے اکثر کی قید لگائی اور پھر اشارے کنایہ ایسی دعاؤں میں ہوتے ہیں جو دکھ درد ٹانجنے کے لیے ہوں تاکہ تصریح سے شکایت کا اشتباہ نہ ہو باقی ضروریات کی تصریح ہمارے دعویٰ کے خلاف نہیں۔

حکایت: ایک بڑھیا نے سلیمان بن عبد الملک کے ہاں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے گھر میں چوہے قلابازیاں کھا رہے ہیں۔ اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے گھر میں کھانے پینے کی کوئی شے نہیں۔ بڑھیا کو سلیمان بن عبد الملک نے

کہا تو نے سوال میں لطافت دکھائی ہے اس لیے میں تیرے لیے انتظام کروں گا۔ بڑھیا نے سن کر خوشی سے نیند کی طرح تلابافی لے دیندہ کی ایک نوع جو کتے سے بڑا اور چیتے سے چھوٹا ہوتا ہے اس کے بدن پر چھوٹے چھوٹے سیاہ داغ ہوتے ہیں۔ اسے عربی میں نمہ کہتے ہیں

کمانی۔ سلیمان بن عبد الملک اس کی مزید عجوبہ سازی سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس کے گھر کو غلام سے بھر دیا۔
 ف: ایوب علیہ السلام کی دعا مجر واکسار اور اپنی تنگی اور محتاجی کے اظہار پر مبنی تھی۔ اس میں جرع و فزع اور شکایت نہیں تھی جیسے
 عموماً اضطراب میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں استجاب کا خرد سنایا اور اٹا و جدنا کا صابرا سے ان کی مدح فرمائی۔
 بالفرض اگر مانا جائے کہ وہ شکایت تھی تو کیا حرج ہے۔ جب انہوں نے غیر سے تو شکایت نہیں کی بلکہ اپنے مالک و مولیٰ سے عرض کیا ہے
 اور یہ صبر جیل کے منافی نہیں۔ لیکن جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا: انما اشکو ابنتی حزنی الی اللہ فصبر جمیل۔
 عارف کامل جو معرفت الہی میں کامل اور محقق ہو تو اس کا شکوہ انسا ط کی حقیقت اور اس کی ندامت جاتا
فائدہ صوفیانہ کی تحقیق اور محبوب کی آزمائش سے غلگنی مبالغہات کی حقیقت اور عشق کی زبان تفرع و حکایت کے ساتھ
 برتی ہے اسے شکایت اور جزع و فزع نہیں کہا جاتا جیسا کہ عاشق رومی نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

بشنو از نے چوں حکایت مے کند

از جدا یہا شکایت مے کند

ترجمہ: نے سے سنو کیا کہتا ہے وہ جدائیوں کی شکایت کرتا ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ جی بھی ایوب علیہ السلام کی طرح مصائب میں مبتلا ہو کر شک و شکایت (عاجزانہ)
تفسیر صوفیانہ کرے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بشریت مصائب سے
 المناک ہوتی ہے جس کی بشریت خبر دیتی ہے لیکن چونکہ روحانیت تا سید الہی سے مزید ہوتی ہے اسی لیے وہ مصائب کے وقت بھی
 نور الہی کو دیکھتی اور سمجھتی ہے کہ آزمائش کرنے والے کی طرف سے کمال عنایت ہے بلکہ زحمت کے پرے میں رحمت فرما رہا ہے
 اس سے نفس کی تربیت مطلوب ہوتی ہے۔ اس سے انسان مقام حیر اور تہ نعت عبدیت کو پہنچتا ہے جس کے متعلق وہ
 مسنی الضر سے خبر دیتا ہے لیکن بشریت کی حیثیت سے، اور وہ عرض کرتا ہے کہ اسے اللہ العالمین! یہ جو کچھ مجھے مصائب
 میں مبتلا ہونا پڑا یہ بھی تیرے فضل کا نور ہے اور تو ارحم الراحمین ہے اس لیے کہ تو نے ہی مجھے دکھ درد عنایت فرما کر اور قوت
 صبر عطا کر کے رحم فرمایا ہے کہ میں اپنے نفس کے صفات سے پاک اور صاف ہو کر فنا سے تیرے صفات کی بقا پائی اور ان
 صفات سے ایک بھی صبر ہے اور یاد رہے کہ صبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بندے کی صفت ہے تو مجازاً۔ لکھا قال: و اصبر
 و ما صبرك الا باللہ۔ اور الصبر صرف (حقیقتاً) اللہ تعالیٰ ہی ہے اور بس۔

تفسیر عالمانہ فَاَسْتَجَبْنَا لَهُ پس ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا استجاب فرمائی فَكَشَفْنَا بِسْمِہُمْ نے ان سے
 رنج اور دکھ ٹال کر انہیں شفا بخشی۔

ایوب علیہ السلام کی شفا یابی کا قصہ مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جمعہ کے دن سحر کے وقت یا
 زوال کے وقت حکم ہوا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی دعا مستجاب

ہو چکی ہے۔ اب یوں کیجئے کہ اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارئے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا تو اس سے پانی کا ایک چشمہ بہ نکلا۔ اس سے آپ نے غسل فرمایا جس کی برکت سے آپ کے جسم پر نہ کوئی کیڑا رہا نہ زخم۔ پچیس دوبارہ زمین پر پاؤں مبارک مارا تو دوسرا چشمہ نکلا اس سے آپ نے پانی پیا تو پیٹ کی تمام بیماریاں دفع ہو گئیں اور آپ نہ صرف مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے بلکہ آپ کی جراتی لوٹ آئی اور حسن و جمال نکھرا۔ آپ نے ایک نئی پوشاک پہنی۔

فائدہ صوفیانہ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی اس لیے آزمائش کی گئی کہ ریاضات شاقہ اور قسم قسم کے مجاہدات دینیہ سے آپ کے مقامات علیا کی تکمیل ہو اس لیے آپ کو حکم ہوا کہ بشریت کی زمین کو زد و کوب کریں تاکہ انہیں حقیقت کا پانی مثالی صورت میں نصیب ہو اور آپ اس سے غسل فرمائیں تاکہ آپ کے جسم سے امراض جہانیہ اور قلب سے امراض روحانیہ دور ہوں۔ خلاصہ یہ کہ ایوب علیہ السلام جب مجاہد سے فارغ ہوئے اور آپ کی استعداد صاف و شفاف ہو گئی اور اس قابل ہوئے کہ آپ کو فیض الہی سے نوازا جائے تو حضرت روحانیہ سے آپ کو آب حیات نصیب ہوا جس میں آپ نے غسل فرمایا تو آپ کے ظاہری و باطنی اور بعد کے عجائبات اُٹھ گئے اور مشاہدات ربانیہ سے سرفراز ہوئے۔ (کنز فی القادریات النجیہ)

ریشم کے کپڑے میں نبوت کے فیوض و برکات بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ رذیل ترین مخلوق کپڑے کی شان بلند ہوئی تو اسے (ایوب علیہ السلام) کے جسم اطہر سے چمٹنے کا موقع بخشا تاکہ ازل سے اشرف اور انقص سے اکمل ہو جائیں جیسے بونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جگہ دے کر شرافت اور بزرگی سے ہمکنار فرمایا ایسے ہی کپڑے نے ایوب علیہ السلام کی صحبت سے رذالت سے شرافت پائی کہ جب وہ ایوب علیہ السلام کے جسم اطہر سے گرے تو درخت پر چڑھے تو ان کے لعاب سے ابریشم نکلا۔ اور اس کی قدر و قیمت سب کو معلوم ہے اور اس کی یہ قدر و قیمت کپڑے کی ذاتی نہیں بلکہ نبوت کے فیوض و برکات کا کرشمہ ہے۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

- ۱۔ رگی خوشبو در حمام روزے رسید از دست مجوبے بدستم
- ۲۔ بدو لقمہ کہ مشکے یا عبیرے کہ از بونے دلاویز تو مستم
- ۳۔ بگھا من کل ناچیند بودم ولیکن مدتے باگل نشتم
- ۴۔ کمال ہم نشیں بر من اثر کرد وگر نہ من همان خاکم کہ ہستم

ترجمہ ۱۔ حمام کی خوشبودار مٹی مجھے محبوب کے ہاتھ سے ملی۔

۲۔ میں نے اسے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر کہ تیری دل لوٹنے والی خوشبو سے مست ہو گیا ہوں۔

۳۔ کہا میں ایک مٹی ناچیز ہوں لیکن گلاب کے ساتھ ایک عرصہ گزارنے کا مجھے موقع نصیب ہوا ہے۔

۴۔ ہمنشیں کے کمال نے مجھ میں اثر فرمایا ورنہ میں تو بھی مٹی ہوں جیسا کہ سب کو معلوم ہے۔

بزرگوں کی صحبت
مشائخ نے فرمایا کہ شریف و عزیز کی صحبت سے انسان شریف و عزیز بنتا ہے اور کیٹنے اور ذلیل کی صحبت سے انسان کو کیٹگی اور ذالت نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیے باد صبا جب باغات سے گزرتی ہے تو اس میں خوشبو ہوتی ہے اور جب وہ غلاظت سے گزرتی ہے تو اس میں بدبو ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کی صحبت اختیار کرتا ہے اسے دولت و رسوائی ملتی ہے اور جو اخلاق ارجح سے سرفراز ہوتا ہے تو اسے شرافت اور بزرگی نصیب ہوتی ہے۔

مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ
وَ آتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ادرہم نے انھیں عطا کیے ان کے اہل اور ان جیسے ان کے ساتھ۔ اور یہ کہ پھسل اولاد سے مرگنی اولاد پیدا ہوئی۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی جرائی نوٹادی اور آپ کے ہاں چھپیں بچے پیدا ہوئے اور آپ کو بے پایاں مال عطا ہوا۔ آپ غریب و مساکین پر سچید رحم فرماتے اور یتامی و بیوگان کی کفالت اور یمان نوازی میں بے نظیر تھے۔ اور مسافروں پر لطف و کرم فرماتے۔

سونے کی ٹڈی
حدیث شریف میں ہے کہ ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو آسمان سے آپ پر ٹڈی کے پاؤں کی مانند سونے کے ٹکڑے گرے، جنہیں ایوب علیہ السلام سمیٹ کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایوب! کیا تجھے میں نے غنی نہیں کیا، پھر اس معمولی سونے کی کیا ضرورت ہے۔ عرض کی: یا اللہ! تیری برکت کے حصول کے لیے سمیٹ رہا ہوں ورنہ مجھے مال و دولت کی تو کوئی کمی نہیں۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ حلال اور طیب مال کی کثرت و وفرت مباح ہے۔

مَرَحْمَةً يَتِمَّنْ عَشِيرَتَا اور ایوب علیہ السلام کو مال و دولت سے نوازنے اور رحمت خاصہ عنایت فرمانے کے لیے کیا و ذکر اُمی لِلْعَبْدِینْ اور دوسرے عبادت گزار لوگوں کی نصیحت و عبرت کے لیے انھیں مال و دولت سے نوازا تاکہ دوسرے عبادت گزاروں کو معلوم ہو کہ ہم بہت بڑی قدرت کے مالک ہیں۔ اگر وہ صبر کریں جیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تو ثواب پائیں گے جیسے انھیں اجر و ثواب سے نوازا گیا اور مال و دولت اور آل و اولاد سے بھی سہ

ہر کہ او در راہ حق صابر بود

بہ مراد خویش تن قادر بود

صبر باید تا شود یکسر حرج

زانکہ گفت الصبر مفتاح الفرج

ترجمہ: ۱۔ جو کوئی راہ حق میں صبر کرتا ہے اپنی مراد پہ قدرت پاتا ہے۔

۲۔ صبر چاہیے تاکہ حرج دور ہو، اس لیے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔

لگے رہے۔ یہاں تک کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فنا کے بعد بقا نصیب ہوئی۔

ف : صبر بھی اسی صلاح کے مراتب سے ہے۔ حضرت یزید الرقاشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں مدفون ہوتا ہے تو نماز اس کے داییں جانب اور رکوع بائیں جانب ہوتی ہے اور نیکی سر پر پھتری کی طرت ہوتی ہے۔ اور صبر بندے سے ازالہ عذاب کی جہد و جدوجہد کرتا ہے یہاں تک کہ دوسرے اعمال صالحہ سے فرمانے لگا کہ اگر تم اس بندے کو عذاب الہی سے بچا سکتے ہو تو الحمد للہ، ورنہ میں اکیلا ہی اس کی نجات دلانے کے لیے کافی ہوں۔

ف : اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صبر تمام اعمال صالحہ سے افضل اور بزرگ ترین صفات طلب رضائے الہی ہے وہ اس لیے کہ صبر صفت بلا و مشقت کے وقت ہوتا ہے اور انسان کو بھی ترقی صرف صبر کے وجہ سے نصیب ہوتی ہے صرف بلا و مشقت ترقی کا سبب نہیں اس لیے کہ اگر صرف بلا و مشقت ہی ترقی درجات کا موجب ہوتی تو تمام مشرکین و کفار کو بھی بلاؤں اور مصیبتوں کی وجہ سے ایسی سعادت سے نوازاجاتا حالانکہ جملہ اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ وہ ایسے مصائب و تکالیف سے دنیوی عذاب میں مبتلا کیے گئے تھے البتہ اہل ایمان کو مصائب و تکالیف پر صبر کرنے کی وجہ سے ترقی درجات نصیب ہوئی اور ہر عالم و معاصی کی معافی کا موجب بنے بلکہ ان کے وجود کے لیے یہ مصائب و تکالیف اکسیر بن کر آئے۔

شرفی شریف میں ہے : ۵۰

۱	صد ہزاراں کیا حق آفرید	کیا سائے چھو صبر آدم ندید
۲	چوں بمانی بستہ در بند حرج	صبر کن الصبر مفتاح الفرج
۳	شکر گویم دوست را در خیر و شر	زانکہ ہست اندر قضا از بد بتر
۴	چونکہ قسام دوست کفر آمد گلہ	صبر باید صبر مفتاح الفرج
۵	غیر حق جملہ عدواند دوست	باعدا و از دوست شکست کی نکوست
۶	تا دہ دو غم نخواہم انگبین	زانکہ ہر نعمت غمی دارد قسریں

ترجمہ : ۱۔ لاکھوں کیا حق نے پیدا فرمائے ہیں لیکن آدم علیہ السلام میں صبر جیسا اور کوئی نہیں۔

۲۔ جب کوئی حرج اور تنگی میں مبتلا ہو تو صبر کر کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔

۳۔ میں شکر کرتا ہوں ہر خیر و شر میں کیونکہ تقدیر ہر زراعی بھلائی لکھی ہوئی ہے۔

۴۔ جب ہر امر کا قسم وہی ہے تو پھر شکوہ کفر ہے، صبر کیجئے! اس لیے کہ صبر جملہ و انعام کی کنجی ہے۔

۵۔ جملہ عالم ہمارا دشمن ہے صرف اللہ تعالیٰ دوست ہے۔ دوست کا شکوہ دشمن سے کرنا اچھا نہیں۔

۶۔ میں شہد نہیں مانگتا کیونکہ اس میں دو غم لاحق ہوں گے کیونکہ ہر نعمت پر غم ملتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَذَٰلِ التَّوْنِ اور پھل والے کو یاد کیجئے۔ نون مجھے حرمت یعنی پھل۔ اور ذوالنون سے حضرت یونس بن مثنیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔

ف : مثنیٰ بفتح المیم وتشدید التاء المثناة۔ بعض نے فرمایا کہ مثنیٰ یونس علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے۔ (کذا فی جامع الاصول) اور حضرت عطاف نے فرمایا کہ میں نے حضرت کعب سے متنی کے بارے میں سوال کیا کہ مثنیٰ یونس علیہ السلام کے والد کا نام ہے یا والدہ کا ؟ انھوں نے فرمایا کہ متنی ان کے والد کا نام تھا اور ان کی والدہ کا نام بدورۃ تھا۔ اور یہ بی بی صاحبہ ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھیں اور یونس علیہ السلام کو ذوالنون اور سورۃ ن والقلم میں صاحب الموت سے یاد کرنے میں ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی مدح و ثنا فرمائی ہے وہاں ذوالنون سے یاد فرمایا ہے اور جہاں ان کا صرف واقعہ بیان فرمایا ہے تو وہاں صاحب الموت کا لقب دیا ہے۔

قاعدہ : لفظ ذو کی اضافت لفظ صاحب کی اضافت سے اشرف و اعلیٰ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ذو تابع کی طرف مضاف ہوتا ہے اور لفظ صاحب متبوع کی طرف۔ مثلاً ہم کہتے ہیں : ابو ہریرہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اور ذو کی شرافت اضافت مشہور ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے ذوالسال اور ذوالعرش۔

قاعدہ : ایک اسم کی طرف اضافت پہلے کا تابع اور دوسرے کا متبوع ہونا ظاہر کرتا ہے (یہ قاعدہ اکثر یہ ہے کلیہ نہیں۔

نکتہ : چونکہ لفظ نون حرکت تہی میں سے ایک ہے۔ اور حرف نون اوائل السور میں بھی آیا ہے۔ مثلاً ن والقلم الخ اس اعتبار سے لفظ ذوالنون لفظ صاحب الموت سے اشرف و اعلیٰ ہے۔ (کذا قال الامام السہیل رحمہ اللہ تعالیٰ) **رَاٰ ذَٰلَہٗبَ** یاد فرمائیے ان کے چلے جانے کے وقت کو **مُعَاضِبًا** اپنی قوم سے ناراض ہو کر کہ انھوں نے ان کی دعوت اسلام کیوں قبول نہیں کی اور ان کی قوم سے اہل غیورٹی مراد ہیں اور وہ ایک لبتی کا نام ہے ان کا قاعدہ اور ان کے مفصل حالات اور یونس علیہ السلام کی کیفیت ہم نے پہلے لکھ دی ہے۔

ف : معاضباً باب مفاعله مبالغہ کے معنی پیدا کرنے کے لیے ہے یعنی اس سے ظاہر کرنا ہے کہ یونس علیہ السلام کو اپنی قوم پر سخت ناراضگی ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ انھوں نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا جب وعدے کا وقت قریب آیا تو ان لوگوں نے بارگاہ حق میں مجرمانہ زور رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم کیا اس لیے ان سے عذاب ٹالی دیا۔ چونکہ یونس علیہ السلام انھیں عذاب الہی کا وقت بتا کر ناراضگی سے چلے گئے تھے لیکن جب تاریخ معین کے بعد تشریف لائے تو وہ لوگ عذاب سے محفوظ تھے یونس علیہ السلام نے خیال کیا کہ اگر مین ان کے ہاں گیا تو اب وہ میری تکذیب کریں گے۔ اس لیے غضب ناک ہو کر باہر تشریف لے گئے۔ اس کی تفصیل ہم لکھ آئے ہیں۔ حضرت اسمعیل

رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی قول مناسب تر ہے اس لیے کہ شیخ نجم الدین کی تاویلات کے موافق ہے اور وہ اہل یقین کے نزدیک متقین سے ہے۔

فَطَنَ أَنْ لَنْ نَقْبِدَ وَعَلَيْهِ تَوْبَتُ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے خیال فرمایا کہ ہم ان پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے۔ یہ قدر علی عیالہ قدر اُسے ہے یعنی اذیت۔ اور قدرت علیہ الشئ یعنی ضیق علیہ ہے۔ گویا اس میں پراسے ایک اندازہ پر محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ بغی و حساب کی صفت کی نفیض ہے اگرچہ نبی یونس علیہ السلام معصوم تھے۔ ان سے ایسا فعل صادر ہونا ممتنع ہے لیکن انھیں اس شخص جیسا قرار دیا گیا جو ایسے وقت ایسا گمان کرے۔

تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جب انسان پر غضب غالب ہوتا ہے تو اس کی عقل بحال نہیں رہتی بلکہ اس سے نور ایمان بھی محجوب ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بدگمانیاں کرتا ہے جو اس کے شایانِ شان نہیں اگرچہ کوئی نبوت کا حامل بھی کیوں نہ ہو۔ مگر نبی علیہ السلام کی اس حالت پر کسی قسم کی گرفت نہیں) سوائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کے اندر وہ قوتِ کاملہ تھی کہ غضب اور غیر غضب میں سوائے حق کے آپ کے دہن مبارک سے اور کوئی شے صادر نہ ہوتی۔

مسئلہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق محبوب ہے کہ اگرچہ کتنے گنہگار بلکہ عذاب کے مستحق بھی ہوں تب بھی اپنے نبی علیہ السلام کے مطالبہ کے باوجود انھیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ ان سے چاہتا ہے کہ وہ اس سے استغفار کریں اور عذاب کے ٹل جانے کے لیے معافی چاہیں۔ چنانچہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔

اور جب حضور علیہ السلام کافروں کو بددعا اور لعنت کرنے لگے تو کافروں کی خاطر فرمایا:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَأَنْهَمُ الظَّالِمِينَ۔

مردی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر بحرِ روم کی طرف چلے تو کشتی پار جانے حکایت کے لیے تیار تھی آپ بھی لوگوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے۔ جو نہی کشتی دریا کے درمیان حصے میں پہنچی تو رک گئی، نہ آگے ہوتی تھی نہ پیچھے ہٹتی تھی۔ ملاحوں نے کہا کہ یہاں کوئی نافرمان اور گنہگار اور اپنے آقا سے بھاگا ہوا انسان بیٹھا ہے جب تک وہ یہاں ہے کشتی نہیں چلے گی اور ہماری عادت ہے کہ ہم پردہ فاش نہیں کرتے بلکہ قرعہ اندازی کرتے ہیں جس کے نام قرعہ نکالنے سے دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ تین بار قرعہ ڈالا گیا ہر بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ نے فرمایا وہ عاصی و آبقی بندہ میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے خود ہی دریا میں پھلانگ لگا دی۔ آپ کو پھلی نے نغمہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھلی کو حکم دیا کہ میرے اس پیارے بندے کو بال برابر بھی ضرر نہ پہنچانا اس لیے کہ میں نے تیرے پیٹ کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ نیز النغمہ نہیں ہے۔

تفسیر عالمانہ فنادی یہ نادر فصیحہ ہے۔ قرعہ اندازی کے بعد دریا میں مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچتے ہی یونس علیہ السلام نے پکارا فی الظلمات تارکیوں میں۔ یعنی ایک دریا، دوسرے مچھلی کا پیٹ، تیسرے رات کی تاریکی۔

ف : شیخ سمرقندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ میرے نزدیک وہ تاریکی شش جہات سے تھی جیسا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا:

میں نے اپنے امی کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں اور اس کے اوپر نیچے تاریکی ہی تاریکی ہے اور وہ ان تاریکیوں میں حیران و سرگردان ہے۔

اِنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ یہ ان تفسیر پر ہے۔

فائدہ صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ روح شریف کو دنیا نے عالم کے دریا میں پھینکا گیا تو اسے نفسِ امارہ کی مچھلی نے قلمہ بنالیا اور یہ نادر امر ہے کہ نفس کی آفات سے روحِ صمیمِ سالم رہتی ہے۔ یعنی نفسِ روح کے صفات کے اندر تغیر و تبدل نہیں کر سکتا وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نفس کی طرف پیغام بھیجتا ہے کہ تو نے روح کو کچھ نہیں کھنا اس لیے کہ روح چند روز تیری قید میں رکھی گئی ہے اسے تیرا قلمہ بنا کر نہیں بھیجا گیا یہ وہی نادر امر ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر صمیم و سالم رہے۔ یہ بھی روح کی سلامتی کی علامت ہے کہ وہ باوجود ظلمات یعنی ظلمتِ نفس اور ظلمتِ قلاب اور ظلمتِ دنیا میں ہوتا ہے تو بھی پکارتا ہے لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ یعنی کوئی ایسا معبود نہیں جو ان ظلمات سے میری حفاظت کر کے مجھے ان کی آفات سے بچالے اور مجھے الہام کے ذریعے بتائے کہ اس سخت مقام پر میں اسے یاد کروں اِلَّا اَنْتَ سوائے تیرے سُبْحَانَكَ میں تیری شان کے لائق تیری تہنید بیان کرتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ تجھے کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی اور مجھے یقین ہے کہ میری آزمائش کسی سبب کے بغیر نہیں ہے۔ ثنوی شریف میں ہے : ہ

ہرچہ بر تو آید از ظلمات غم

اں ز بے باکی و گستاخیت ہم

ترجمہ : جو کچھ تم پر غم کے ظلمات اترے وہ تیری مہربانی کی اور گستاخی سے ہے۔

ف : تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ظلم کی تہنید کہ حالانکہ ظلم کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ کہا قال :

وما خلقکم وما تعملون باوجود اینہم یونس علیہ السلام نے ظلم کی اپنی طرف نسبت فرمائی اپنے اظہارِ عجز اور

اپنے لیے استحقاق اور رعایتِ ادب کی وجہ سے۔ چنانچہ کہا : اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ بے شک میں اپنے نفس پر

ظلم کرنے والا ہوں کہ اُسے ہلاکت میں میں نے خود ڈالا کہ ہجرت کی طرف غفلت کی۔ ثنوی شریف میں ہے : ہ

چوں بگوسے جا بلم تعسبم وہ

ایں جنیں انصاف از ناموس بہ

۲ از پرآموز اے روشن جبین
ربنا گفت و ظلمنا پیش ازیں

۳ نے بہانہ کر دے تزیور ساخت

نے لوئے مکرو جیلت بر فراخت

ترجمہ ۱۔ جب تم کہو کہ میں جاہل ہوں کہ اسے تعلیم دے ایسا انصاف ناموس سے بہتر ہے۔

۲۔ اے روشن جبین باپ آدم سے سبق سیکھ کہ اُنہوں نے پہلے فرمایا تھا: مہنا ظلمنا۔

۳۔ نہ بہانہ کیا اور نہ ہی منکر کیا، نہ مکرو جیل کا جھنڈا کھڑا کیا۔

معراج یونس علیہ السلام
عرائس البقلی میں ہے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معراج کی استدعا کی اور
کہا کہ مجھے پھل کے پیٹ میں تیرا مشاہدہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے معراج کرانے کیلئے
امرو نہی کو سبب بنایا تاکہ انہیں قربت حق اور مشاہدۃ الہی نصیب ہو۔ اس لیے پھل کے پیٹ کے اندر زمین کے نچلے حصے میں
انہیں وہی نصیب ہوا جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مافوق العرش نصیب ہوا۔ اسی تجزیہ میں یونس علیہ السلام نے عرض کی:
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔

یعنی میں اپنے ظنون و اوہام سے جس طرح تجھے سمجھتا تھا اس سے میں تیری تزیوہ بیان کرتا ہوں اور میں بہت کمی میں تھا کہ جس طرح
تیری شان جلالی بیان کرتا تھا اس میں میری بہت بڑی کوتاہی تھی اس لیے کہ تیری شان و عورت اور عظمت بہت بلند اور بالا ہے۔
یونس علیہ السلام کا یہ قول حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول "لَا أَحْصَى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ"
کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا:
"مجھے یونس بن مرقی علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔"

ف: جب یونس علیہ السلام کو پھل کے پیٹ میں مشاہدات ربانی نصیب ہوئے تو آپ کو وہی مقام اچھا لگا اور جی چاہا
کہ یہیں پر رہ جاؤں کیونکہ دنیا میں ایسے جلوے کہاں۔ لیکن پھر جلوے ان سے پوشیدہ ہوئے تو حضرت یونس علیہ السلام
کو گھبراہٹ ہوئی تو نجات کے لیے دعا مانگی۔ اس پر انہیں اللہ تعالیٰ نے بطنِ حوت کی وحشت سے نجات عطا فرمائی۔
کما قال:

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُخْرِجُكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ
آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یونس علیہ السلام کو عالم اجسام کی ظلمات بخشی ایسے ہی
روح کو ظلمات نفس و قالب اور دنیا سے نجات بخشی تاکہ وہ عالم کی ظلمات میں اللہ تعالیٰ کی
وہدایت کو یاد کر سکے جیسے وہ عالم ارواح کے انوار میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی خلافت میں عالم غیب و

شہادت میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے تصرف کر سکے۔ (کذا فی التاویلات النبیہ)

حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 جو شخص سختی اور مصیبت میں پھنس جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس کلمہ لا الہ الا انت اللہ سے پچائے
 تو اس کی دعا مستجاب ہوگی۔

ف : حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو حرف اور صرف اپنے لیے اعتراف کنی نے نجات دلائی۔
 اسم اعظم صیح المستدرک میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم یہ ہے کہ اس کے وسیلہ سے
 جو بھی دعا مانگی جائے مستجاب ہوتی ہے اور اس کے وسیلہ سے جو بھی دعا مانگی جائے مستجاب ہوتی ہے
 اور اس کے وسیلہ سے جو سوال کیا جائے وہ دیا جاتا ہے اور اسم اعظم لا الہ الا انت اللہ ہے۔

تفسیر عالمانہ اور ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے لقمے اور دریا سے نجات بخشی کہ آپ کو مچھلی نے چار ساعات یا تین
 یا سات یا چالیس روز کے بعد نکال دیا اور آپ کو اس سے بھی نجات دلائی کہ مچھلی آپ کو
 اس سے بھی نجات دلائی کہ مچھلی آپ کو دریاؤں کے انتہائی مقام اور زمین کی تہ میں لے گئی تھی۔

ف : بعض نے فرمایا کہ جس وقت یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی تو اس وقت مچھلی نے پانی سے سر باہر نکال کر
 منہ کھولا ہوا تھا۔

حکایت حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کو لقمہ بنا لے
 لیکن اسے نہ زخم آئے نہ ان کی ہڈی ٹوٹے۔ یہاں تک کہ تم ان کے جسم کو چھونا تک بھی نہ مچھلی
 یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کر اپنے مسکن میں لے گئی جب مچھلی آپ کو دریا کی تہ میں لے گئی تو آپ کو کچھ آوازیں محسوس
 ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ آوازیں کیسی ہیں؟ جواب ملا کہ یہ دریا فی جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس پر یونس علیہ السلام نے
 تسبیح پڑھی جسے ملا کہ کرام نے سنا اور عرض کی : یا اللہ العالمین ! اجنبی زمین سے یہ کلام آواز کیسی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ یہ معروف آواز غیر معروف جگہ سے کیسی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آواز میرے بندے یونس علیہ السلام
 کی ہے جنہوں نے میرے حکم کے ہجرت کی تو انھیں مچھلی نے لقمہ بنایا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی وہ تو تیرے نیک بندے ہیں
 جن کے نیک اعمال صبح و شام زمین سے آسمان تک پہنچتے تھے۔ ایسے نیک بندے کو معاف فرما دیجئے۔ چنانچہ فرشتوں کی
 شفاعت سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم فرمایا کہ انھیں ساحل دریا پر پھینک دے۔

وَكَذَلِكَ اور ایسی نجات کی طرح تَنْجِي الْجَوْهَرِيْنَ ہم اہل ایمان کو غم سے نجات بخشتے ہیں جب وہ غم کے وقت
 خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔

روحانی کیمیاء حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے سے متعجب ہوں جو چار بلاؤں میں

بتلا ہوتا ہے تو وہ ان پارکلمات سے غفلت کرتا ہے،

۱۔ غم میں مبتلا ہو تو کثرت سے پڑھے،

لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔

اس لیے کہ غمزدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے،

فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذا لک نشیء المؤمنین۔

۲۔ کسی برائی سے خوفزدہ ہو تو پڑھے،

حسبی اللہ و نعم الوکیل۔

اس لیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم یمسسهم سوء۔

۳۔ جسے لوگوں کے دھوکہ اور فریب سے خطرہ ہو تو پڑھے،

افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔

اس لیے کہ آپسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا۔

۴۔ جسے بہشت میں داخل ہونے کی رغبت ہو وہ پڑھے،

ما شاء لا قوة الا باللہ۔

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے،

فعلی ربی ان یتوین خیرا من جنتک۔

حضرت قتادہ نے فرمایا کہ ہمیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے ایک شخص کی حکایت سنائی گئی ہے
حکایت جس نے دعا مانگی،

”اے اللہ تعالیٰ! جو سزا مجھے آخرت میں ملنی ہے وہ مجھے دنیا میں دے دی جائے۔“

چنانچہ وہ شخص کسی مرض میں بیمار ہو گیا اور سخت لاغر ہو چکا یہاں تک کہ چڑیا کے برابر اس کا جسم باقی رہ گیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی آپ اس کے ہاں نشر لیت لائے تو اس نے آپ کو سراٹھا کر دیکھا اسے حرکت کرنے کی بھی طاقت نہ تھی عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ اس طرح کی دعا مانگتا تھا! اس دعا کا ترجمہ اوپر مذکور ہے
حضور علیہ السلام نے فرمایا: ”اے آدم زادے! تم اللہ تعالیٰ کی سزا کے حامل نہیں ہو، تمہیں چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں یوں عرض کریں،

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔

اس نے یہی دعا مانگی تو فوراً شفا یاب ہو گیا۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی:
دُرّ اَوّے نے خواب کا علاج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بچہ میں بہت دُرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مندرجہ ذیل
 کلمات پڑھ لیا کرو:

اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه و عتابہ و شر عبادہ و من همزات الشیاطین
 میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ساتھ اس کے غضب
 عقاب اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے
 دوسوں کے میرے ہاں آئیں سے پناہ مانگتا ہوں۔
 ان یا حضرون۔

ثنوی شریف میں ہے:۔

- ۱۔ تا فرد آید بلا بے دافعی
 چون نباشد از تفرغ شافی
- ۲۔ جز خضوع و بندگی و اضطراب
 اندرین حضرت ندارد اعتبار
- ۳۔ زور را بگذار و زاری را بگیر
 رحم سوے زاری آید اسے فقیر
- ۴۔ زاری مضطر کہ تشنه معنویست
 زاری سخی دروغ آن غویست
- ۵۔ گر یہ اخوان یوسف جلیست
 کہ درو نشان پر ز رشک و علتست

ترجمہ: ۱۔ بلا بے دافع دفع کرنا چاہتے ہو تو تفرغ و زاری سے بڑھ کر اور کوئی شے دافع نہیں ہو سکتی۔

۲۔ خضوع و بندگی و اضطراب کے سوا اس بارگاہ میں کوئی شے کام نہیں آتی۔

۳۔ زور چھوڑیے زاری پر عمل کیجئے۔ رحمت الہی زاری کی طرف آتی ہے۔

۴۔ زاری ایک معنوی تشنه اور مضطر ہے۔ زاری اس کی غلطی سے تو الٹا نقصان۔

۵۔ جیسے اخوان یوسف کا گریہ کہ اندرون خانہ کچھ اور خیال سے تھا۔

ف : انھدھ کی ضمیر ذکر کیا اور ان کی زود اور بچی علیہم السلام کی طرف یا جملہ مذکورہ انبیاء علیہم السلام کی طرف راجع ہے اس
 معنی پر ان حضرات پر مجموعہ احسانات کی تفصیل کی علت کا اظہار مطلوب ہے۔ مثلاً موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو توراۃ عنایت
 فرمائی جو انھیں حق و باطل کا فرق بتاتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر نادر گزار کر دی گئی۔ اور نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات
 بخشی۔ اور نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کو طوفان سے بچایا اور قوم کی ایذا رسانی وغیرہ سے محفوظ فرمایا۔ اسی طرح دوسرے انبیاء
 علیہم السلام پر الطاف کی مانند ہوئے تو یہ حضرات ان نعمتوں کی ادائیگی کے شکر میں خیرات یعنی ہر طرح کی نیکیوں میں سبقت کرتے
 اور جو اصلی نیکیاں ان سے مطلوب تھیں۔ ان پر وہ ثابت قدم تھے اس لیے یہاں پر یسوعون کا صلہ لفظ الی کے بجائے لفظ
 فی لایا گیا ہے جو دلالت کرتا ہے کہ وہ اصل مقصود پر ثابت قدمی کے ساتھ ہر قسم کی نیکیوں سے بہرہ ور تھے ورنہ ہمارے وعدہ کے
 فعل کا صلہ لفظ الی آتا ہے۔ کما قال تعالیٰ : و سارعوا الی مغفرة من ربکم وجنة - (الآیۃ)

ف : امام راغب نے فرمایا : الخیر ہر وہ شے جس کے حصول میں ہر طرح سے رغبت ہو۔ یہاں پر خیر مطلق مراد ہے۔ اس کی
 نقیض الشرائع ہے۔

وَيَلْعَنُوا نَادِعًا يَّحَالُ فِي الرَّغْبَةِ وَالْجَمَالِ - وَرَهْبًا يَّحَالُ فِي الرَّغْبَةِ وَالْجَمَالِ - وَرَهْبًا يَّحَالُ فِي الرَّغْبَةِ وَالْجَمَالِ -
 من القبر والجلال - یا ان دونوں کا معنی مراغبین فینا و خالقین مہاسوانا - یعنی ہماری ذات کی رغبت اور
 ہمارے ماسوا سے خوف کرنے والے۔ اور الرغبة یعنی السعة فی الامراۃ - مثلاً کہا جاتا ہے : مرغب الشی
 یحیئہ التمس -

تقاعدہ : مرغب فیہ والیہ یعنی جب رغبت کا صلہ فی یا الی واقع ہو تو وہاں اس شے کی حرص مطلوب ہوگی
 اگر اس کا صلہ عن آئے تر اس شے سے نفرت اور روگردانی مراد ہوگی۔ اور الرغبة یعنی العطاء الکثیر۔ اس لیے
 کہ وہ مرغوب و مطلوب ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کا اشتقاق اصل معنی یعنی مرغبتہ یعنی سعة سے ہوگا۔ اسی معنی
 سے لے کر چند مخصوص راتوں کو لیلة المرغائب کہا جاتا ہے بمعنی لیلة العطا یا الجزیلہ - اسی طرح کہا جاتا ہے : فلاں
 یعطى المرغائب من یشاء ویمنع - یعنی فلاں جسے چاہتا ہے تو بے شمار عطایا عنایت فرماتا ہے وغیرہ۔ الرغبة بمعنی
 تحریک و اضطراب کے ساتھ کسی سے خوفزدہ ہونا۔

وَكَا نُوْلَنَا خَشِيعِينَ اور تھے وہ تراضی اور عجز و نیاز سے ہماری عبادت کرنے والے اگرچہ خشوع کا اطلاق صرف
 ظاہری جسم سے عجز و نیاز پر ہوتا ہے لیکن یہاں ظاہری باطنی خشوع و خضوع مراد ہے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام وہ
 ذواتِ قدسیہ ہوتی ہیں جو قلب و قالب دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے خاشع و خاضع ہوتے ہیں۔

ف : ظاہری طور پر موٹی روٹی کھانا اور موٹے کپڑے پہننا اور سرنگوں رہنا لیکن دل میں خلوص نہ ہو اور قلب خوف الہی
 سے یکسر خالی ہو تو ایسا انسان ریانا کار اور خدا تعالیٰ سے کوسوں دور ہوتا ہے۔

۱۔ در آوازہ خواہی در اقلیم فاش

بروں حد کن گردوں حشو باش

۲۔ نزدیک من شب رو راہ زن

بر از فاشی پارسا پیس رہن

۳۔ چہ قدر آورد بندہ خوردیش

کہ زیر قبا دارد اندام پیش

ترجمہ ۱۔ اگر جہان میں اپنا نام چاہتا ہے ظاہر کو اچھا رکھ لکھ اندرون کچھ ہو۔

۲۔ میرے نزدیک وہ ڈاکو اس فاشی سے بہتر ہے جو اندرون فی طور مجرم ہے باہر سے پارسا۔

۳۔ وہ کیا مرتبہ پائے گا جو اچھے کپڑوں سے اپنے آپ کو اچھا بناتا ہے۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ وہ حضرات انبیاء علیہم السلام ان مراتب علیا کو انہی خصائل حمیدہ و فضائل کاملہ کی وجہ سے پہنچے جو شخص بھی بلند مراتب و کمالات کو پہنچنا چاہتا ہے تو اسے بھی انہی حضرات کے اخلاق و عادات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا اس سے بی بی مریم بنت عمران مراد ہیں۔ الحصن ہر وہ مقام جو نہایت محکم اور مضبوط ہو کہ جس کے اندر آسانی سے کوئی نہ پہنچ سکے۔ اور کہا جاتا ہے:

احصنه بمنہ جعله فی حصن و حوزہ۔ فلاں نے فلاں کو محفوظ اور مضبوط بنایا ہے۔

یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ مجازاً ہر تحریر پر اسے بولا جاتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں: امرأۃ حصان بردزن صاحب بمنہ عقیقہ شادی شدہ عورت۔

حل لغات: الفرج و الفرجۃ بمنہ دو چیزوں کے درمیان کافر جہ (کشا دئی)۔ جیسے فرجۃ الحائض یعنی دیوار کا سوراخ۔ ایسے ہی دو پاؤں کے درمیان والی جگہ کو بھی فرج (شرمگاہ) کہتے ہیں اور اب بکثرت اسی کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ یہاں تک کہ مطلقاً یہی لفظ استعمال کرتے وقت سوائے اس کے اور کوئی معنی مراد نہیں ہوتا۔ اور الفرج بمنہ انکشاف الغم بھی آتا ہے۔ اور مرغی کے چوزوں کو فراس یج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انڈے ان کے نکلنے سے چھٹ جاتے ہیں۔

آیت کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! مریم کا واقعہ یاد کیجئے کہ اس نے اپنی شرمگاہ حلال و حرام سے محفوظ فرمائی اور اپنے آپ کو پاک رکھا۔ یعنی ان کے دامن عصمت تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچا تھا۔

ف: امام سیسی نے فرمایا کہ یہاں سے قیص کا فرج مراد ہے یعنی ان کے کپڑوں پر کسی قسم کی نجاست نہیں پڑی تھی اور ان کے کپڑے ہر طرح کی نجاستوں سے پاک تھے۔ یاد رہے کہ قیص میں چار جگہوں میں کشا دگی ضروری ہے۔

(۲۶۱) دونوں آستینیں (۳) اوپر (۴) نیچے کا حصہ۔ اس سے بی بی صاحبہ پر کوئی بدگمانی نہ کی جائے۔ اس سے ان کی پاکدامنی کی طرف لطیف اشارہ فرمایا ہے۔

فَفَخْنَا فِيهَا تُوْمَ نَعِيْسِي عَلَيَّ السَّلَامُ کی روح کو ان کے پیٹ کے اندر چھونک مار کر انہیں پیدا فرمایا۔ فیہا 'لفخنا کے مفعول محذوف سے حال ہے مِنْ دُوْخِنَا اس رُوح سے جو ہمارے علم سے تھا۔ حالت مذکورہ کو اسس چھونکنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے جو کسی شے کو چھونک کر کسی شے میں داخل کرنا ہے۔ اس تقریر پر فَفَخْنَا استعارہ تبییہ ہے۔

ف: سہیل نے فرمایا کہ یہ نفخ قدوس کے حکم سے قدس نے پھونکا۔ اسس میں قدوس کے فعل کو قدس کی طرف منسوب کیا ہے۔ ہر جھوٹے گمان اور غلط خیالی سے بی بی میم کی تزیین کی گئی ہے۔ روح پھونکنے کا قصہ سورہ میم میں ہم نے بیان کیا ہے وَجَعَلْنَاهَا وَاٰتَيْنَاهَا اُورْہِمَ نَبِيَّیْنِ اور ان کے صاحبزادے کے حال کو بنایا اٰیۃً بہت بڑی نشانی لِلْعٰلَمِیْنَ جہان والوں کے لیے۔ ان کا معاملہ موجود لوگوں اور آنے والی نسلیں کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے لیے بہت بڑی دلیل بنائی اور اس محقق کو دلائل قائم کرنے میں آسانی ہوگی کہ بی بی پاکدامن سے شوہر کے بغیر بچے کا پیدا ہو جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سوا ناممکن ہے۔

سوال: اٰیۃتین کتنا چاہیے کیونکہ بی بی صاحبہ اور ان کے صاحبزادہ کا حال علیحدہ علیحدہ قدرت کاملہ کی دلیل ہیں۔ جواب: اگرچہ بظاہر دو دعائیں ہیں لیکن درحقیقت ایک واقعہ ہے اس لیے اسے اٰیۃ سے تعبیر فرمایا ہے اس لیے کہ عیسے علیہ السلام کی ولادت کے بغیر قدرت کاملہ کو دلیل بنایا گیا ہے یا اس کا منہ یہ ہے کہ وہ دونوں علیحدہ علیحدہ بہت بڑے دلائل متکاثرہ کو متضمن ہے اور انہیں کتب تفسیر اور قصص میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ثنوی شریف میں ہے:۔

۱ صومۃ عیسیت خوان الہی

ہاں ہاں اے مہلا ایں درمہل

۲ جمع کشتندی زہرا طراف خلق

از ضریر و شل و لنگ و اہل دلق

۳ بردر آں صومۃ عیسٰی صباح

تا بدم اوشان رہا نہ از جناح

۴ اوچر کشتی فارغ از اوراد و غویش

چاشتگاہ بیرون شدی آن تعب کیش

۵ جوق چوقی مہلا دیدی نزار

شستہ بردر بر امید و انتظار

۶ گفتی اے اصحاب آفت از خدا

حاجت و مقصود جملہ شد روا

۷ بے توقف جملہ شادان و دامان

از دعاے او شدندی یاد و امان

۸ از در و دل و اہل دل آب حیات

چند نوشیدی و دوا شد چشمہات

۹ آزمودی تو بس آفات خویش

یافتی صحت ازیں شایان کیش

۱۰ بازیں در را رہا کردی ز حرص

کرد ہر دکان بھی کردی ز حرص

۱۱ بردر آن منہاں چہرہ دیگ

میدوی ہر شریہ مردہ ریگ

پر لبش اینجاد انگہاں فر بہ شود کارنا امید اینجا بہ شود

۱۲

توجہ ۱: اہل دل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت گاہ ایک دسترخوان ہے اسے مت چھوڑیے۔

۲۔ ہر طرف سے اندھے، لنگڑے، ٹوٹے، لٹے اور گڈڑی پوش اس دسترخوان پر جمع ہوتے۔

۳۔ عیسیٰ علیہ السلام اس عبادت خانے سے باہر تشریف لا کر ان پر پھونک مارتے۔

۴۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے اوراد و وظائف سے چاشت کے وقت فارغ ہو کر باہر تشریف لاتے۔

۵۔ جوق در جوق آتے ہوئے بیماروں کو دیکھتے جو امید شفا کے لیے آپ کے دروازے پر بیٹھے ہوتے۔

۶۔ فرماتے: اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آفت میں مبتلا ہونے والو! تمہاری حاجات اور مقاصد پورے ہو گئے۔

۷۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے شفا یاب ہو کر شاداں و فرحان گھر کو لوٹتے۔

۸۔ دل کے درد کے لیے اہل آبجیات سے تونے پانی پیا اور شفا ملی۔

۹۔ تونے اپنی بڑی آفات آزمائیں ان شاہوں سے تونے صحت پائی۔

۱۰۔ پھر حوص سے دل کی دوائیں لیں اور ہر دکان پر پھرا۔

۱۱۔ چرب دیگوں دیگوں سے کچھ لینے کے لیے دوڑتا رہا۔

۱۲۔ یہ چرب لقمے ہیں کہ جس سے تیرا جسم مٹا ہو گیا اور یہاں پر ناامیدی سے امید ملی۔

معجزہ عیسیٰ علیہ السلام پاس لے گئیں اور فرمایا کہ اسے رنگیزی کا کام سکھا دے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھالیا۔ بنی صاجر چلی گئیں۔ اس نے پوچھا: آپ کا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا: عیسیٰ بن مریم۔ اس نے کہا: اے عیسیٰ (علیہ السلام)! اس مشک کو اٹھا کر فلاں نہر سے پانی لاؤ اور ان تمام گھڑوں کو بھر دو۔ پھر رنگیز نے آپ کو چند کپڑے دیے اور کہا کہ ہر کپڑے کے رنگ کو ایک گھڑے میں ڈال دو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے تمام کپڑے اور رنگ ایک ہی گھڑے میں ڈال دیے اور والدہ کی خدمت میں چلے گئے۔ پھر کل اس رنگیز کے ہاں نوٹے رنگیز نے دیکھا کہ تمام کپڑے اور رنگ ایک ہی گھڑے میں ڈال دیے گئے ہیں تو سخت ناراض ہوا اور کہا کہ آپ نے مجھے سخت نقصان پہنچایا اور لوگوں کے کپڑے بھی ضائع کر دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا: تو کس دین پر ہے؟ کہا: میں یہودی ہوں۔ آپ نے اسے فرمایا: کہہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ مروحہ اللہ۔ اس کے بعد گھڑے میں ہاتھ ڈال کر جس رنگ کا کپڑا چاہے اٹھالے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رنگیز کو ہدایت بخشی تو جیسے چاہا ویسا رنگا ہو ا کپڑا پایا۔

اِنَّ هٰذِهِ اَشَارَةُ تَوْحِيدِ وَاِسْلَامِ کِی طرف ہے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ ملت و سدا میں روشن ہے اَهْتَسِبْکُمْ اے لوگو! تمہاری ملت اس لائق ہے کہ اس کے حدود کی محافظت اور اس کے جملہ حقوق کی رعایت کی جائے۔ اس کے

کسی ایک شخص میں بھی کی نہ کی جائے اُمّتٌ وَاحِدَةٌ کَیْہ اُمّتِ کُھ سے حالِ واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی قسم سب کی ملت ایک ہے کسی ایک نبی علیہ السلام کی ملت دوسرے انبیا علیہم السلام کی ملتوں سے مختلف نہیں اس لیے کہ وہ اصول توحید میں سب کے سب ایک تھے معمولی طور پر بھی ان کائنات کے اصول میں اختلاف نہیں تھا البتہ مختلف اعصار اور لوگوں کے مختلف طبقات کی وجہ سے فرد دا حکام ظاہرہ میں اختلاف تھا۔

حل لغات : قاموس میں ہے کہ اُمّت ہر اس جماعت کو کہتے ہیں جس کی طرف رسولِ علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ دراصل اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو ایک دین پر مجتمع ہوئے پھر وسعت دے کر اس کائنات پر اطلاق کیا جانے لگا جس پر لوگ مجتمع ہو گئے ہوں۔ یہ اُمّت مشتق ہے بمعنی قصد۔ اور وہ جماعت جو کائنات پر اجتماع کا ارادہ رکھتی ہے اسی لیے اسے اُمّت سے تعبیر کیا گیا اور ملت پر اس لیے کہ وہ لوگوں کی مقصودہ ہے۔

وَأَنذَرْتُكُمْ دِينِ اللَّهِ الَّذِي أَخَذَ الْآبَاءُ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنُفُكُوا مِنْهُ فَإِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ الْفِتْنَةَ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ فِيهَا كَافِرِينَ
 کرو میرے سوا اور کوئی عبادت کا و تَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ اس میں خطاب سے غائب کی طرف التفات ہے۔
 حل لغات : القطع بمعنی کسی شے کو جدا کرنا مذکر بالبصر ہو جیسے اجسام یا مذکر بالبصيرة ہو جیسے اشیاء معقولہ۔ اور تفعل کا باب یہاں متعدی ہو کر استعمال ہوا ہے۔ اور یہ بات متعدی ہو کر بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے :
 علمت الفقه فاعلم الفقه۔

(میں نے اسے فقہ کی تعلیم دی تو اس نے فقہ کو سیکھ لیا)

اب معنی یہ ہوا کہ لوگوں نے دین کے معاملات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس میں ایسا اختلاف برپا کیا کہ وہ آپس میں کئی فرقے بن گئے۔ گویا کہا گیا ہے کہ دیکھیے ان یہود و نصارے نے کتنا بڑا جرم کیا کہ جس ملت پر تمام انبیا متفق تھے انہوں نے اختلاف برپا کر کے آپس میں کئی گروہ ہو گئے۔ گویا ہر ایک جماعت نے دین کا ایک ٹکڑا علیحدہ کر لیا۔ اس طرح سے ہر گروہ دین کا ایک علیحدہ ٹکڑا لے بیٹھا اور پھر ایک دوسرے کو لعنت اور ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے۔
 کاشفی نے لکھا کہ ائمہ سابقہ کے لوگوں نے اپنی علیحدہ علیحدہ جماعت بنا ڈالی۔ یعنی فرقہ فرقہ ہو گئے، جیسے یہود و نصاریٰ۔ اور ایک دوسرے کو کافر جانتے تھے۔

ف : ابراہیم علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد ان کی اُمّت متفرقوں میں، موسیٰ علیہ السلام کی اُمّت اکثر فرقوں میں، عیسیٰ علیہ السلام کی اُمّت بہتر فرقوں میں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمّت تہتر فرقوں میں بٹ گئی۔ سوائے ایک جماعت کے باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ وہ جماعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معین کردہ عقائد و مسائل سے اتباعِ نفس میں سر موٹ نہ ہوئے۔
 (باقی بر صفحہ ۱۴۶)

لہذا درحاضرہ میں یہ دولتِ اہلسنت و جماعت یعنی بریلوی احباب کو نصیب ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَكْفُرْ أُنْ لِسَعِيَةٍ ۖ وَإِنَّا لَهُ كَنُتُونَ ۝ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝ وَقَاتَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذْ أَهَىٰ شَاحِصَةً أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ ذَٰلِ يَوَلَّوْنَكَ كَدُكْتَٰ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ إِنَّا نَعْلَمُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَكْثَرُ لَهَا ۖ وَرُدُّونَ ۝ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ إِلَهًا مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ لَهُمْ فِيهَا زَوْجُرُ ۖ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۝ إِنَّا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۝ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَةً ۖ وَهُمْ فِي مَا شَتَّهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۝ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ۖ وَتَتَلَقَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ۖ هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاءُ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۖ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُهُ ۖ وَوَعْدًا عَلِيمًا ۖ إِنَّا كُنَّا لَفَاعِلِينَ ۝ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝ إِنَّا فِي هَٰذَا لَبَلَّغًا لِّتَقْوِمَ عِبَادِنَا ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ قُلْ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِإِلَٰهِكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ ادْنُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَارْتَبِطْ أَوْدِي أَوْقِيْبٍ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ۝ إِنَّا نَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ۝ وَإِنَّا أَدْرَىٰ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ قُلْ سَرِبَ أَحْكُم بِالْحَقِّ ۖ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝

ترجمہ: سو جو کوئی نیک کام کرے اور وہ ایماندار ہو تو اس کی محنت کی ناکدیری نہ ہوگی اور ہم اسے کھ رہے ہیں۔ اور جن دیہاتوں کو ہم نے تباہ کیا ان پر حرام کہ وہ واپس لوٹیں یہاں تک کہ جب یا جوج ماجوج کھولے جائیں گے اور وہ ہر اونچان سے ڈھلکتے ہوں گے۔ اور سچا وعدہ قریب آگیا تو پھر یکدم کافروں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی (دیکھتے ہوں گے) ہاتے ہماری کم بختی بیشک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے بیشک تم اور اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہو تم نے اس میں داخل ہونا ہے اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور تم سب اس میں ہمیشہ رہو گے ان کا آپس میں ریگنا ہو گا اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے اور وہ لوگ جن کے لیے ہمارا نیک وعدہ ہو چکا تو وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور اس میں وہ اپنی من مانی خواہشات میں ہمیشہ رہیں گے سب سے بڑی گھبراہٹ انھیں غم میں نہ ڈالے گی اور ملائکہ ان کا استقبال کریں گے (کیوں گے) یہ وہ تمہارا دن ہے جس کا تم وعدہ

دئے جاتے تھے۔ اس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹیں گے جیسے سب (فرشتے) امانت لپیٹتا ہے جیسے ہم پہلی تخلیق میں اس کی ابتدا کی تھی ویسے ہی دوبارہ کریں گے۔ یہ وعدہ ہمارے دُور ہم اسے ضرور کریں گے اور بیشک ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھا کہ بیشک زمین کے مالک میرے نیک بندے ہیں بیشک اس میں عبادت گزار لوگوں کے لیے کفایت ہے اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ فرمائیے مجھے یہ وحی کی جاتی ہے کہ بیشک تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے۔ تو کیا تم مانتے ہو۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو فرمائیے میں نے تمہیں نہایت واضح اعلان کر دیا اور جس کا تمہیں دیا جاتا ہے اسے میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا بعید۔ تمہاری پکاری ہوئی اور چھپی ہوئی بات کو اللہ جانتا ہے مجھے کیا معلوم شاید وہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک وقت تک نفع پہنچانا۔ کہا (نبی علیہ السلام نے) اے میرے پروردگار! حق فیصلہ فرمائیے۔ اور ہمارے رب رحمن کی مدد چاہیے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔

(تفسیر صفحہ ۱۷۴) **كُلُّ الْيَسَاءِ** تمام گروہ ہمارے ہاں **سَاجِدُونَ** کوٹیں گے۔ یعنی قیامت میں انہیں قبور سے نکال کر حساب کے لیے ہمارے ہاں حاضر کیا جائے گا پھر ہم انہیں ان کے اعمال کی جزا و سزا دیں گے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ مخلوق اپنے معاملات میں متفرق ہوئی۔ بعض وہ ہیں جنہوں نے دنیا چاہی اور بعض نے آخرت طلب کی اور بعض طالبِ مولیٰ ہوئے **كُلُّ الْيَسَاءِ** اجمعون تمام ہمارے ہاں حاضر ہوں گے تو پھر طالبِ دنیا تو ہمارے قہر کا نشانہ بنے گا اور اسے جہنم میں دھکیل جائے گا اور آخرت کے طالب کو لطیف و کرم کا مورد بنایا جائے گا یعنی اسے بہشت نصیب ہوگی اور طالبِ مولیٰ کو ہماری وحدانیت نصیب ہوگی۔

(تفسیر آیات صفحہ ۱۷۵)

تفسیر عالمانہ ربط: آیت میں مذکور بالا اعمال کی جزا و سزا کی تفصیل بتائی جائے گی۔ **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ الصَّالِحَاتِ** پس وہ جو بعض اعمالِ صالحہ بجالاتا ہے وہ کوٹا جائے گا اور انہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے **فَلَا كُفْرًا** تو اسے اعمالِ صالحہ کی جزا میں محروم نہیں رکھا جائے گا۔ کفر ان کو عملِ صالح کی جزا کی منع سے استعارہ کیا گیا ہے جیسے اس کی جزا کو شکر سے تعبیر کیا جاتا ہے گویا ردِ العمل اور منعِ ثواب کو کفران سے تشبیہ دی گئی ہے جو نعمت کے چھپانے اور انکار کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح قبولِ عمل اور اعطاءِ ثواب کو شکر سے تشبیہ دی جاتی ہے کما قال: رہنا لغفور شکور۔ اور السعی تیز چلنے کو کہا جاتا ہے جو عدد و بجھے دوڑنے سے کم ہوتا ہے۔ کسی کام میں جدوجہد کو سعی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

وہ کام اچھا ہو یا بُرا لیکن اسے اکثر افعالِ محمودہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وَلَا تَالَهُ كِتَبُونَ اور ہم اس کی سعی کو اس کے عملِ نامہ میں کھدیں گے اس کی سعی کا کوئی حصہ بھی نہیں رہنے دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ دونوں جہانوں میں مسکین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَن تُمْ كَا يَوْجَعُونَ۔ حوام، لاجرعون کی خبر ہے۔ یہ سابق جملہ کل ایسا راجعون کے مضمون کی تقریر کے لیے ہے۔

حل لغات : حرام کا لفظ متنع الوجود کے لیے ہے یعنی دونوں ان کے لیے متنع الوجود ہیں اور انھیں ان کے کسی قسم کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ اور القرية بڑے شہر کو کہا جاتا ہے (کذا فی البقا موس) اور ہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگوں کا اجتماع ہو۔ (کذا فی المفردات)

یعنی قریہ کا اطلاق بڑے شہر اور بستی دونوں پر ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ لفظ حرام سے نفی کا معنی مستغاد ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جو شہر اور بستیاں عذابِ الہی سے تباہ و برباد ہوئیں وہ ہمارے ہاں جزا کے لیے حاضر نہیں ہوں گی بلکہ ان کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہے۔ اس سے یہ معنی ثابت نہیں ہوگا کہ قیامت میں وہ سرے سے اٹھیں گے بھی نہیں۔ سوال : عدم رجوع میں صرف ان کی تخصیص کیوں، حالانکہ یہی معاملہ تو ہر ایک کافر سے ہوگا۔ جواب : چونکہ صرف وہی قیامت کی حاضری کے منکر تھے اس لیے ان کا ذکر خصوصیت سے ہوا۔

تفسیر صوفیانہ کیت میں اشارہ ہے کہ اہل ہوا و اہل بدعت (اعتقادی) کے قلوب گندے اعتقادات کی وجہ سے تباہ و برباد ہیں اور مخالفتِ شرع کی وجہ سے ویران ہیں اور وہ ان غلط اعتقادیوں سے توبہ کر کے رجوع الی اللہ بھی نہیں کرتے۔ اس مضمون کی تائید اقرائت من اتخذ المہتہ ہواہ و اضلہ اللہ علی علم سے بھی ہوتی ہے۔

تفسیر عالمانہ حَتَّىٰ اِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوجُ وَمَا جُوجُ حَتَّىٰ عَارَہ ہے نہ عاطفہ بلکہ ابتدائیہ ہے اور یہ وہ ہے کہ اس سے اس کلام کا آغاز کیا جاتا ہے جو ماقبل کے مضمون کی غایت پر دلالت کرے۔ گویا یوں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنی بلاکت پر مدامت کریں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی پھر کہیں گے یا ویلنا الخ یا جوج و ما جوج انسانوں کے دو قبیلوں کا نام ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ انسان کے دس اجزائیں سے مکمل نوحے یا جوج و ما جوج ہیں صرف ایک حصہ باقی عام انسان ہیں۔ فحت سے سد سکندری کا کھولنا مراد ہے گویا یہاں مضاف مخذوف ہے۔ دراصل عبارت سد یا جوج و ما جوج تھی۔ مضاف الیہ اسی مخذوف مضاف کے قائم مقام ہے یا جوج و ما جوج اور سد سکندری اور ان کا قرب قیامت میں ظاہر ہونے کی تفصیل ہم نے سورہ کہف کے آخر میں عرض کر دی ہے۔ وَهُمْ اُورِدْنَا لیکر وہ یا جوج و ما جوج مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ حدب اونچی زمین اور ٹیلے کو کہا جاتا ہے۔ امام راغب نے فرمایا کہ حدب دراصل پیٹھ کے باہر نکلنے اور سینے اور پیٹ کے اندر گھس جانے یعنی بڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ اس معنی سے زمین کی اونچائی کو تشبیہ دی گئی ہے اور محدب الغلک

کو بھی اسی معنی سے لیا گیا ہے۔ اور یفسلون بخنے ینزلون سامعین یعنی جلدی سے اُتریں گے۔ دراصل نسل یعنی الخلق الاسراع۔ اور بحر العلوم میں ہے کہ نسل الذئب۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب بیڑیا پٹنے میں جلدی کرے۔ اب معنی یہ ہوا کہ یا جوج ماجوج لوگوں کی طرف ہر اونچی جگہ سے اتر کر زمین پر پڑتے ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ نکلیں گے تو تمام عالم کو لے لیں گے اور تمام دریاؤں کا پانی پی جائیں گے اور دنیا کی تمام خشک اور تر چیزیں کھا جائیں گے۔ **وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ** اس کا عطف فحش پر ہے اور اس سے نفع ثانیہ کا وقت مراد ہے اس لیے کہ اسی نفع ثانیہ کے بعد ہی قبروں سے اٹھنا اور حساب لینا اور جزا و سزا پانا ہوگا۔ **وَإِذَا رَهِیَ شَآخِصَةً أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا** یہ جواب ہے شرط کا، اور اذا معنا جاتیہ ہے اور ضمیر قصہ کی ہے اور شاخصۃ ابصار الذین الخ کی خبر مقدم ہے اور ضمیر قصہ کی خبر اور اس کی تفسیر ہے۔

حل لغات: شخص بصرفہ و شاخص اس وقت بولتے ہیں جب کوئی اپنی دونوں آنکھیں کھول دے اور پھر انھیں چپکے کر دے بلکہ انھیں کھلا رکھے۔ اور شخص شخصاً بمعنی اس نفع۔ اب معنی یہ ہوا کہ قیامت میں کفار کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں حیران اور کھلی رہیں گی۔

مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ یا جوج ماجوج کے خروج کے بعد فوراً قیامت قائم ہو جائے گی۔

مروی ہے کہ یا جوج ماجوج کے خروج کے بعد گھوڑے پر زین رکھنے کے بعد اس پر سوار ہونے کا وقت **حدیث شریف** بھی نہیں ملے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔

سوال: **اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ** اور **سَبَّحْنَاهُ لَمَّا كَلَّمْنَا** دنیا کے آخری ایام میں اور جزا اور شخص ابصار الکفار قیامت کے میدان میں ہوگا اور یہ دونوں شرط و جزا، اور شرط و جزا کا ایک وقت ہونا ضروری ہے اور یہاں وقت کا اتحاد نہیں۔

جواب: درمیانی وقت کا تفاوت کا عدم قرار دیا گیا ہے۔

يُؤَيِّنُكُمَا یہاں یقولون فعل محذوف ہے اور الذین کفر واسے حال ہے۔ گویا عبارت یوں ہے: **يَقُولُونَ** یوئیننا تعال فہذا اوان حضودک۔ یعنی کافروں کا حیرانی کے عالم میں یہ حال ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اے وہیل! آجا۔ یہی تیری حاضری کا وقت ہے۔ **قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ** بیشک ہم دنیا میں بہت بڑی غفلت میں تھے۔ قلت تحفظ و تيقظ سے سہو کے طاری ہونے کو غفلت کہا جاتا ہے **مِنْ هَٰذَا** اس حاضری اور جزا سے، اور ہمیں اس کی حقانیت کا یقین نہیں آتا تھا **بَلْ كُنَّا ظَالِمِيْنَ** ماقبل کی صفت سے اعراض ہے یعنی آیات اور عذاب الہی سے ڈرنے والوں کی باتوں کی طرف التفات نہ کر کے نہ صرف غفلت کا شکار ہوئے بلکہ ان آیات کو ٹھکرا کر اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا کہ اپنے آپ کو عذاب الہی کے سپرد کر دیا اور تکذیب کی وجہ سے ہمیں دائمی عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔

سبق: اس سے عاقل کو فکر کرنا لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسی بہترین نصیحت فرما کر اپنے عذاب سے بچانے کے اسباب بتائے ہیں۔

قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جن و انس! میں نے دنیا میں تمہیں بہت نصیحت کی لیکن تم نے
حدیث قدسی جو کچھ کیا یہ تمہارے اعمال نامے ہیں جو نیکی پائے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے کہ اس نے اسے نیکی کی
 توفیق بخشی۔ اگر برائی پائے تو وہ اپنے نفس پر ملامت کرے۔

کسی حکیم نے لوگوں سے سنا کہ کچھ لوگ میت کا جنازہ اٹھانے کو رستان کی طرف لیے جا رہے تھے اور اس
حکایت کے لیے رحمت و شفقت کی باتیں کرتے جاتے تھے۔ حکیم نے فرمایا، اے بندگانِ خدا! اپنے نفسوں پر رحم کرو
 وہی تمہارے لیے بہتر ہے وہ تو مر گیا اور تین تکالیف سے جان چھڑا گیا،

۱۔ ملک الموت کا دیکھنا

۲۔ موت کا کڑوا پن

۳۔ خاتمہ کا خوف

اب تم اپنی فکر کرو۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

خبرداری ای استخوانی جففس

کہ جان تو مرغیست نامش نفس

۲۔ چو مرغ از قفس رفت بکست قید

وگرہ نکرده بسی تو صید

۳۔ سراز جیب غفلت بر آرد کنون

کہ فردا نمائد بخلت کنون

۴۔ اگر مرد مسکین ز نان داشتی

بفریاد و زاری قحان داشتی

۵۔ کہ ای زندہ چوں ہست امکان گفت

لب از ذکر چوں مرده برہم محفت

۶۔ جو مارا بخلت بشد روزگار

تو بازی دمی چند فرصت شمار

ترجمہ ۱۔ اے بڑیوں کے بچے میں پھنسے وٹنے بچے معلوم بھی ہے کہ تو ایک پرندہ ہے اس کا نام نفس ہے۔

۲۔ جب یہ مرغ تیرے بچے کی قید سے آزاد ہو گیا تو پھر وہ تیری کوشش کے باوجود دوبارہ تیری قید میں نہ آئے گا۔

۳۔ ابھی وقت ہے غفلت سے سراہ کر زورِ قیامت میں غفلت سے جھک جائے گا۔

کا خرد بہار ہے اُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ وہی لوگ جن کی ابھی تعریف اور مدح کی گئی ہے دوزخ سے دُور کیے جئے ہیں کیونکہ یہ بہشت میں ہوں گے۔ اور بہشت و دوزخ کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ بہشت اعلیٰ علیین میں اور دوزخ اسفل السالین میں ہے۔

ف : صاحب بحر نے لکھا ہے کہ سبقت سے مراد وہ عنایت ازلیہ ہے جو ابتدا میں موجب ظہور ولایت ہوئی اور انہما میں باعث درستی ہوگی۔

ہر تخم کہ در ازل بکشتند نہاں

در مزرعہ ابد بروید عیان

توجہ : جو دانہ ازل میں پوشیدہ ہوا گیا وہ ابد کی کھیتی میں کھلم کھلا ظاہر ہوگا۔

ف : بعض مشایخ نے فرمایا کہ اہل صفا کو جو حسن ظاہری عنایت ازلیہ سے نصیب ہوا اس کی چار قسمیں ہیں :

۱۔ کونین سے منفرد ہونا۔

۲۔ داریں سے فراغت پاکر تقاضے الہی پر راضی ہونا۔

۳۔ حرمت و ادب میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر زندگی بسر کرنا۔

۴۔ فراسات صادقہ اور کرامات ظاہرہ کے ساتھ ان سے قدرت الہی کے انوار کا ظاہر ہونا۔

اللہ تعالیٰ سے جو باطنی حسن انہیں نصیب ہوا وہ بھی چار قسم کا ہے :

۱۔ مواجید ساطعہ

۲۔ انفتاح علوم غیبیہ

۳۔ مکاشفات قائمہ

۴۔ معارف کاملہ

اور یہ ہر چاروں اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ جہاں نمودار ہوتے ہیں اپنے منظر (دلی کامل) کو آفاق میں صدیقین کی نشانیوں والے نام سے مشہور کرتا ہے بلکہ انہیں اہل آفاق مقررین کی علامات اور خلافت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل سے پکارتے ہیں۔

ف : بعض مشایخ نے فرمایا کہ الحسنی سے عنایت و اختیار و ہدایت و عطا و توفیق مراد ہے۔ عنایت سے کفایت اور اختیار سے رعایت اور ہدایت سے ولایت اور عطا سے حکمت اور توفیق سے استقامت نصیب ہوتی ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :۔

یہ مراتب و پایہ کو کہاں نصیب، انہیں تو ان کا علم بھی نہیں، اس لیے ایسے اہل مراتب کو بُرا سمجھتے ہیں اور ان کے معتقدین کو مشرک۔ میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ تم نے تو یہ درس گاہیں دیکھی ہی نہیں ۱۲ اویسی غفرلہ

- ۱۔ سخت اور ارادت بدل بر نہاد
پسین بندہ بر آستان مر نہاد
- ۲۔ چر اندیشی از خود کہ فعلم نکو ست
ازاں درنگہ کن کہ توفیق اوست
- ۳۔ بر د بوستان بان بایوان شاہ
تحفہ ثمر ہم زستان شاہ

ترجمہ: ۱۔ پہلے اس کریم نے بندے کے دل میں خیال ڈالا، پھر بندے نے سر اس کے آستان پر رکھا۔

۲۔ تو نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تُو نے یہ نیک کام کیا اس بارگاہ کو دیکھ جس نے تجھے توفیق بخشی۔

۳۔ باغ سے بادشاہ کا باغبان پھول لے گیا، تحفہ بھی اسی کا باغ بھی اسی کا۔

لَا يَسْمَعُونَ حَیْبَسَہَا۔ الحسیس پر وہ آواز جو محسوس ہو سکے اگرچہ معمولی طور پر یعنی اہل بہشت دوزخ والوں کی معمولی آواز بھی نہیں سُنیں گے کیونکہ وہ اعلیٰ علیین میں ہوں گے اور دوزخ والے اسفل السافلین میں۔ پھر عادتاً دوزخ کی آواز سنانا نہیں دیتی۔ اس کا یہی معنی انہیں کہ اہل بہشت ہر سے ہو جائیں گے کہ کوئی آواز بھی نہیں سُن سکیں گے۔

نکتہ: حتیٰ یہ ہے کہ اہل بہشت کے لیے دوزخ کے آگے پرے لٹکائے جائیں گے تاکہ ان کے جہانک کر دیکھنے سے جہنم کی آتش ٹھنڈی نہ ہو جائے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، جہنم اہل ایمان سے عرض کرے گی کہ اے مومن! جلدی سے چل دیجئے کیونکہ آپ کے نور کے جلووں نے میرے شعلوں کو بجھا دیا ہے۔

ثمنوی شریف میں ہے: ہ

۱۔ ز آتش مومن ازین رو اے صفی

میشود دوزخ ضعیف و منطقی

۲۔ گویرش بگذر سبک اے محترم

ورنہ ز آتشہاے تو مرد آتشم

ترجمہ: ۱۔ مومن کی صفائی اور روشنی سے آتش دوزخ کمزور پڑ جائے گی بلکہ بجھ جائے گی۔

۲۔ عرض کرنے کی اسے شمت والے! جلدی گزریے ورنہ تیری آتش سے میری آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔

ف: تاویلات خجیہ میں ہے کہ سبق عنایت ازلیہ کے آثار سے ایک نشان یہ ہے کہ اہل ایمان جہنم میں قبر الہی کی آواز تک بھی نہیں سُن سکتے۔ یعنی ان کے کانوں تک اہل ہوا اور اہل بدعت کی باتیں نہیں پہنچتی اور نہ وہ فلاسفہ کے دلائل عقلیہ دیکھ جن میں وہم و خیال اور ظلمت طبعیہ کی ملاوٹ ہوتی ہے، سنتے ہیں۔

وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ اور وہ جس چیز کی آرزو کریں گے ان کے دل ہمیشہ رہیں گے یعنی نہایت درجہ کی نعمتوں اور خواہشات اور نفس کی طلب کی لذت میں ہوں گے بہشت میں جو چاہیں گے پائیں گے۔ ظن کی تعظیم قہر و اہتمام کے لیے ہے پہلے ان کے مہلک سے نجات پانے کو بیان کیا گیا پھر ان کے مطالب کی کامیابی کو بیان فرمایا ہے۔ ف: نفس و قلب و روح تینوں کی اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے بہشت میں تینوں کی خواہشات کو پورا کیا جائے گا۔ مثلاً ارجح کی خواہش قرب الہی، قلب کی خواہش مشاہدہ ربانی اور رویت حق، اور نفس کی خواہش شہوت راحت و اکل و شرب و زینت سے لذت پانا۔ بفضلہ تعالیٰ ان تینوں کی خواہشات کو بہشت میں مکمل طور پر پورا کیا جائے گا۔ (کذا قال ابن العطاء)

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَجُ الْأَكْبَرُ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ اہل جنت دوزخ سے نجات پا کر بہشت میں جائیں گے اب خوشخبری دی جا رہی ہے کہ انہیں قیامت کی ہر طرح کی گھبراہٹوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ انہیں قیامت کی سب سے بڑی گھبراہٹ بھی ملے گی نہیں کرے گی جب وہ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے تو چھوٹی چھوٹی گھبراہٹوں سے ان کا دُور ہونا اور زیادہ ضروری ہوگا۔

حل لغات: الْفَرَجُ بمنع منقبض ہونا۔ اور انسان پر کسی ڈراؤنی شے کی وجہ سے ایک کیفیت کے طاری ہونے کا نام ہے، جسے ہم گھبراہٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی لیے فزع من اللہ کہنا ناجائز ہے۔ ہاں اس سے ڈرنے کے لیے خفت منہ کہنا مناسب ہے۔

ف: امام راغب نے فرمایا کہ الْفَرَجُ الْأَكْبَرُ سے دخول نار کی گھبراہٹ مراد ہے۔

بعض دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ اس سے وہ وقت مراد ہے جب موت کو بھڑکی صورت میں اہل بہشت و اہل دوزخ کے سامنے ایک بلندی پر کھڑا کر کے فزع کریں گے (اور نڈا اٹے گی اسے دوزخ و آہیں دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب کے بعد کوئی موت نہیں۔ اس سے دوزخی گھبرا کر چلائیں گے اور بہشتی خوش ہوں گے) بعض نے کہا اس گھبراہٹ سے وہ وقت مراد ہے جب اہل دوزخ پر دوزخ کے طبقات ہمیشہ کے لیے ڈالے جائیں گے جبکہ مزایا فترہ لوگوں کو نکال کر بہشت میں بھیجا جائے گا۔ اس سے اہل دوزخ کو بہت گھبراہٹ ہوگی کہ اس کے بعد انہیں دوزخ سے نکلنے کی امید مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ بلکہ اہل دوزخ کے لیے یہی سب سے بڑی گھبراہٹ ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ: اہل حقیقت یعنی صوفیاء کرام نے فرمایا کہ اس گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد گرامی ہے جو اس نے ازل میں فرمایا کہ:

هَؤُلَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا ابْأَلْح - یعنی یہ گروہ بہشتی ہے اور مجھے کوئی پروا نہیں۔

اس لیے کہ اولیاء اللہ بہشت میں جانے سے اس لیے مطمئن ہوں گے کہ وہاں بارگاہ حق کا قُرب نصیب ہوگا۔ کما قال:

وادخلنی جنتی ۔

اگر یہ بات نہ ہوتی تو عارفین کبھی بہشت کی آرزو نہ کرتے ۔ اسے اچھی طرح سمجھ لو۔

تفسیر عالمانہ وَتَلْقَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ اور پھر سے نکلنے کے وقت اہل ایمان کے استقبال کے لیے رحمت کے فرشتے حاضر ہو کر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہیں گے هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي يَرْتَدُّ فِيهِ دُنْيَاكُمْ جس کے لیے كُنْتُمْ تُوعَدُونَ دنیا میں تمہیں وعدہ دیا گیا تھا ۔ ملائکہ کرام مبارکباد دے کر انہیں ایمان و طاعت کی جزائے خیر کی مختلف قسم کی خوشخبریاں سنائیں گے۔

ف بکاشفی نے کھاکا عابدوں کو مژدہ ہوگا کہ یہی تمہاری عبادت کی جزاکا دن ہے اور عارفین کو خطاب الہی نصیب ہوگا کہ یہی تمہارے تماشا کا دن ہے ۔

۱ نیک مرد از انعم اندر نعیم

عشق باز از اعلیٰ اندر لقا

۲ حصہ آئنا وصال حور عین

بہرہ اینہا جمال کبریا

ترجمہ ۱۔ نیک مردوں کو نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی اور عاشقوں کو دیدار سے سرشار کیا جائے گا۔

۲۔ ان کا حصہ حور عین کا دھال اور ان کا حصہ جمال کبریا ہوگا۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ طاعات میں جدوجہد کرے تاکہ اسے قرب الہی نصیب ہو۔ اس پر لازم ہے کہ نفس کو محضابت حق سے دُور رکھے تاکہ اس کی سزا کا مستحق نہ بن جائے۔

دارِ آخرت اور اس کا اجر و ثواب دنیا اور اس کے نقش و نگار کے ترک سے نصیب ہوتا ہے لیکن حلالِ حق **فائدہ صوفیانہ** اور دیدار الہی کو نین کے ترک سے جو شخص خبت اور نعمتوں کی لذتوں کا خواہشمند ہے اسے دنیا کی لذتوں سے پرہیز لازمی ہے اور جو مشاہدہ حق کا طالب ہے اسے غیر اللہ سے نظروالفتات ہٹانا واجب ہے ۔ اسی لیے شیخ اکبر قدس سرہ نے القوتات المکیہ میں لکھا کہ تمام اہلِ ملت کا اجماع ہے کہ دنیا میں نہ ضروری ہے اور دنیا سے فارغ اہلِ ہونا ہر عقلمند کے لیے لازم ہے تاکہ ان خرابیوں میں مُستلذ نہ ہو جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ڈرایا ہے کما قالہ انما اموالکم واولادکم فتنة۔

حضرت شیخ عبدالوہاب شعراوی قدس سرہ نے فرمایا : رہبانیت (اگرچہ مذموم سی) لیکن اس میں چند فوائد ہیں کہ راسب ذخیرہ اندوز نہیں ہوتا اور نہ ہی دُوسونا چاندی جمع کر کے خزانہ بنانا ہے۔

حکایتِ راہب کسی نے ایک راہب سے عرض کی کہ اس سگہ کو دیکھ کر بتائیے کہ کس بادشاہ کا مہر شدہ ہے۔

راہب نے جواب دیا کہ میں دنیا کی ہر شے کو دیکھنے کی بھی ممانعت ہے۔

حکایت دیگر ہم نے راہبوں کو دیکھا کہ وہ کسی کو اپنے عبادت خانے سے گھسیٹ کر باہر نکال رہے تھے۔ ہم نے سبب منقص کیا ہے۔ ہم نے پوچھا: کیا پکڑی میں روپے پیسے رکھنا بڑی عادت ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ یہ نہ صرف ہمارے مذہب میں مذموم ہے بلکہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی قبیح امر ہے۔

ف : حکمائے فرمایا کہ بہشت ہر اس بندہ خدا کو نصیب ہوگی جس نے دنیا میں راحت کی بوند نہ نہنگی۔ اور خدا بھی اسے نصیب ہوگا جس نے دنیا میں دولت کا منہ نہ دیکھا۔ اور امن اسے نصیب ہوگا جس نے دنیا میں فضول اور واپسات امور سے پرہیز کیا ہوگا اور باکل معمولی رزق پر اکتفا کیا ہوگا۔ وہ بہشت میں نہایت سکون اور قرار سے ہوں گے جنہیں دنیا کی گھبراہٹ اور خوف نے گھیر رکھا ہوگا۔

لاتخافوا ہست زل خائفان
ہست وراذ برائے خائفان

ترجمہ: خائفین کی ہمانی لاتخافوا ہے۔ اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے خائف رہتا ہے۔

ف : وہیہا ماتشتھی الانفس کا مزہ اسے نصیب ہوگا جس نے دنیا میں زہد و قناعت سے زندگی بسر کی ہوگی۔
حکایت کسی زاہد کو دیکھا گیا کہ وہ صرف ساگ کے پتے سے نمک ملا کر اسے تناول فرما رہا تھا اس کے پاس روٹی بھی نہیں تھی اور نہ دوسری غذا۔ کسی نے کہا: برادر! صرف ساگ کے پتے اور نمک، یہ کیوں؟ زاہد نے جواب دیا کہ میں نے دنیا کے عیش کے عوض دار آخرت کا عیش خریدا ہے اور تم قیمتی اور نہایت لذیذ چیزیں کھا کر ٹٹی خانے پر کرتے ہو اور میں صرف آنا کھاتا ہوں کہ جس سے طاعت الہی ادا کر سکوں تاکہ بہشت کا مستحق ہو سکوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے فیض و جزا اور طریق شہود کی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ یہ اذ کو کی وجہ سے منصوب ہے اور طی، نشو و نما کا لفظ ہے۔ یعنی یاد کر دے مجھ کو
صلی اللہ علیہ وسلم! وہ دن کہ ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے **كَطَيِّ السَّجِلِ** لکھتے ہو یعنی طومار کی طرح
لپیٹنا۔ لکھتے پر۔ یہ محدث کے متعلق اور سجل سے حال ہے۔ یہ عبارت دراصل کاٹنا لکھتے تھے اور کتب سے
صماعت (اور جہان کے اندر مکتوب ہے) اور سجل سے ان کے بعض اجزاء مراد ہیں درحقیقت طی اسی کے متعلق ہے۔

ف : امام سہیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد بن حسن مرقی سے مذکور ہے وہ مفسرین کی ایک جماعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ السجل ایک فرشتے کا نام ہے جو تیسرے آسمان پر ہے اور تمام بندوں کے اعمال اسی کے ہاں جمع ہوتے ہیں یعنی تمام ملائکہ حفظ (کرنا) کاتبین (بندوں کے اعمال کو) اسی فرشتے کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور کرنا کاتبین کی

حاضری اس فرشتے کے ہاں خمیس اور سوموار کے دن ہوتی ہے۔ اور باروت و ماروت اسی سبب فرشتے کے اعوان سے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ سبجل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے۔ لیکن حضور سرور عالم عجوبہ ۱ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ سوائے اس حدیث کی کتاب کے کسی اور حدیث کی کتاب میں یہ روایت نہیں ملتی۔

انسان الیعون میں ہے کہ قرآن مجید میں حضرت زبیر بن عمار رضی اللہ عنہ (جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عجوبہ ۲ کے پروردہ تھے) کے سوا کسی صحابی کا نام صراحتہ نہیں ہے۔ جیسے عورتوں میں قرآن مجید میں سوائے بی بی مریم رضی اللہ عنہ کے اور کسی کا نام صراحتہ نہیں۔

ف : سنن ابی داؤد کی طرح ابن الجوزی نے بھی لکھا ہے کہ سبجل کے متعلق بعض تفاسیر میں مروی ہے کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاتب کا نام ہے اور کطی السجل للکتاب الخ میں وہی کاتب نبوی مراد ہے۔

اور قمارکس میں بھی لکھا ہے السجل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب اور ایک فرشتے کا نام ہے۔
 کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ تَعْبِيدًا مَا كَافَرُوهُ بِحُكْمٍ أَوْ رُكْنَا بِهِ أَوْ رَدَّ بَدَأْنَا أَوَّلَ مَفْعُولٍ أَوَّلَ هِمٍّ اُنْخِصَ مَرْنُ كَ بَعْدَ اِبْتَدَاءِ لَوْثَانِ مِثْلَ جِيسِ اُنْخِصَ عَدَمٌ سَهْلِي بَار لَوْثَانِ مِثْلَ كَ اِسْ وَتْ زَكُوْنِ مَادَه تَحَا نَكْسِي كِي مَدَد-
 سوال : مرنے کے بعد ایک ٹہری باقی رہتی ہے اس سے انسانی ڈھانچہ تیار ہوگا اور یہ آیت اس قاعدہ کے خلاف ہے۔
 جواب : خلاف نہیں اس لیے کہ آیت کا مفہوم یہی ہے کہ تخلیقی امور میں اللہ تعالیٰ کسی شے کو سبب کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے اور اسی قدرت کا یہاں بیان ہے اور وہ ٹہری انسانی تخلیق ثانی کا سبب نہیں بلکہ اسے صرف انسان کی کمزوری اور ضعف کے اظہار کے لیے باقی رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ بحر العلوم میں لکھا ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تخلیق انسانی ثانی پر قدرت رکھتے ہیں جیسے اس کی تخلیق اول میں ہم کسی کے محتاج نہیں ہوئے تو اس کے مرنے کے بعد لوٹانے میں بھی کسی کی مدد نہیں چاہیں گے۔

وَعَدَا هُمْ نَعْنِ اَن كَ اَخْرَجْتِ مِثْلَ لَوْثَانِ كَا وَعَدَه كِيَا هُوَا هَ عَلَيْنَا اِس كَا پُورَا كَرْنَا هَمَارَ سَ ذَمْرَا كَرَم هَ فَعَلْنَا هَمَارَ سَ پُورَا كَر كَ دَ كَ مَائِ مِثْلَ - (اَتَا كُنَّا فَعِلَيْنَ یعنی ضرور بالضرور ہم اسے پُور کریں گے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ سنا وجود انسانی کو صفت جلال کی تجلی سے انتہا سے ابتدا تک مراتب وجود میں فانی کرنے میں لپیٹنا ہے جیسے اس کی تخلیق اول کی ترتیب تھی کہ پہلے نطفہ تھا پھر علقہ ہوا، اس کے بعد مضغ بنا، پھر ہڈیوں سے مرکب ہوا کہ انسانی صورت میں مکمل ہوا یا ایسے ہی اسے عالم بطون میں پہلے اسے صفات نباتیہ سے، پھر وصف مرکبہ سے، پھر وصف مفردات عنصریہ سے، پھر وصف ملکوتیہ سے، پھر روحانیہ سے، پھر جذبہ ارجعی الی سرباط کی وجہ سے وصف ربوبیت سے موصوف ہوا۔ وَعَدَا عَلَيْنَا یعنی وہ وعدہ

غیر کا بال برابر بھی اٹھ نہ ہو۔ یہ وہی حضرات ہیں جنہوں نے اپنا باطن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے توجہ رکھا اور جمیع اعضاء سے بالکل منقطع رہے۔ حضرت شیخ مغربیؒ نے لکھا ہے

مجرد در دل ما غیر دوست از انکہ نیابی
از انکہ در دل محمود جز ایاز نباشد

ترجمہ: ہمارے دل میں سوائے محبوب کے اور کسی کو تلاش نہ کرو اور نہ ہی غیر ہمارے دل میں ملے گا جیسے نمود کے دل میں ایاز کے سوا کچھ نہ تھا۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ فِيْ هٰذَا یعنی جو کچھ سورۃ ہذا میں مذکور ہوا۔ مثلاً حالات اہم سابقہ اور مواظبت علیہ وعدہ و وعید اور براہین قاطعہ دربارہ توحید و نبوت لِبَلَاغَاتٍ کُنَّیۡتَ ہِے تَعْوِیۡمِ حَبِیۡدٍ اِن لوگوں کے لیے جن کی طبیعت میں عبادت کا شوق ہے وہ عبادت عادت کے طور نہیں بلکہ رضائے حق کی خاطر کرتے ہیں۔ وَمَا اَزَّسَلَّنَاکَ اور اسے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو احکام شریعہ و دیگر امور ضروریہ دیکھ نہیں بھیجا اِلَّا رَحْمَۃً لِّلْعٰلَمِیۡنَ مگر یہ کہ آپ کل کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں اس لیے کہ آپ کی بعثت مبارکہ سعادت داریں کا سبب اور مصالح امور کے انتظام کا موجب ہے جو بھی آپ سے روگردانی کرے کبر کے تو وہ رحمت کا مستحق نہیں بلکہ اس کی گردن زدنی ضروری اور مال و اسباب غنیمت میں شامل کرنا لازمی ہے۔

کفار کے لیے رحمۃ للعالمین مفسرین نے فرمایا کہ کفار کے لیے بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم باری معنی رحمت ہیں کہ ان سے دینی عذاب ٹل گیا اور جہنم عذاب سے محفوظ رہے اور خف و صغ سے نایافت ہوئے۔

جبریل علیہ السلام کے لیے رحمت حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو چھپا کہ آپ کو ہماری رحمت سے کیا نصیب ہوا؟ انھوں نے عرض کی سرکار! آپ کے لطف و کرم نے میری قسمت کو بیدار کیا ورنہ میں تو خاتمہ و انجام سے عرصہ سے حیرت زدہ تھا لیکن جو نبی آپ کی غلامی کا شرف نصیب ہوا اور آیت کریمہ ذی قوۃ عند ذی العرش ملکین مطلع تھا امین نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے میری مدح و ثناء فرمائی تو آپ کے صدقے میں مجھے مکمل اطمینان نصیب ہوا۔

کاشفی نے لکھا کہ کشف الاسرار میں ہے کہ آپ کی رحمت سے ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنی امت تمام امت پر رحمت کو کہیں بھی فراغوش نہیں فرمایا مگر معتقلہ میں تھے تو بھی امت یا دتھی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو بھی امت کو نہ بھلایا، مسجد کرم میں پہنچے تو بھی، حجرہ طاہرہ میں تشریف فرما ہوئے تو بھی، عرش کی چوٹی سے گزر کر قاب قوسین اور ادنیٰ کے بلند و ارفع مقام پر بھی امت کو یاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے تحائف درود و سلام سننے کے بعد امت کے بارے میں

عرض کی، السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین۔ پھر کل قیامت میں مقام محمود جیسے اعلیٰ و بالا مقام پہ بھی دامنِ شفاعت پھیلا کر امتی امتی کا نعرہ لگائیں گے۔

۱ عاصیاں پر گنہ در دامنِ آخر زمان

دست در دامنِ نو دارند جهانِ در آستین

۲ نا امید از حضرت با نصرت توان شد

پوں توئی در ہر دو عالم رحمۃ للعالمین

ترجمہ: اسے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم! عاصی و گنہگار آپ کے دامن کو مضبوط پکڑے جو نے ہیں یا تھو تو آپ کے دامن میں ہیں لیکن جانیں آپ کی آستین میں۔

۲۔ آپ کی مدد سے نا امید نہیں ہونا ہے کیونکہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں۔

مشائخ کرام نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مطلقہ نامہ کا ملکہ کل کلمات کے لیے رحمت کائنات کے ذرہ ذرہ کو شامل بلکہ جمیع موجودات کے ہر قطرہ کو محیط وہ عالم غیبی ہوں یا شہادت علیہ ہوں یا عینہ وجودیہ ہوں یا شہودیر سابقہ ہوں یا لاحقہ اسی طرح وہ عالم ذوی الغول یا غیر ذوی العقول عالم ارواح ہوں یا اجسام غریبہ خدا تعالیٰ کی خدائی کا کوئی ایسا فرد نہ ہوگا جس کے لیے ہمارے حضور پر نور شافع النشور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نہ ہوں۔

مسئلہ: وما ارسلنک الا کا خطاب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اسی طرح آپ کے وارثین کا ملین کو بھی آپ کے صدقے یہ خطاب نصیب ہوا اس لیے کہ اولیاء کا ملین و علمائے راغبین حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب و وارث ہونے کی حیثیت سے عالم کائنات کے حسب مرتبہ رحمت و برکت ہیں۔

تکلمہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمۃ للعالمین ہونا آپ کے خلقِ عظیم کی صفتِ مبارکہ کی وجہ سے ہے اس لیے کہ آپ نے ہر عالم کے مناسب عالی پر خلقِ عظیم کا رنگ دکھایا عالم ملک ہو یا ملکوت عالم طبعیہ ہو یا عالم نفس اور عالم روح اور سر وغیرہ۔ (کذا قال بعض المشائخ)

تاویلات نجمیہ میں سورہ مریم تحت آیت ورحمۃ منا رحمتِ عیسیٰ ورحمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق

میں ہے کہ یہ آیت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے اور وما ارسلنک الا رحمۃ للعالمین ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ان دونوں رحمتوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت کو من کے ساتھ مقید کیا گیا ہے اور وہ تبعیضیہ ہے اسی لیے ان کی رحمت صرف ان کے تبعین اور ان کے بعد والوں کے لیے جب تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے

پھر ان کی رحمت ان کی امت کے لیے منقطع ہو گئی اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے ان کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ اور حضور علیہ السلام کی رحمت جملہ عالم کے ذرہ ذرہ کے لیے ہے اور اس کے القطع کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جبکہ آپ کی شریعت کو کوئی منسوخ کرنے والا نہیں، اسی لیے آپ کا مطلق رتہ للعالمین ہونا ثابت ہوا۔ دنیا میں رتہ ہونے کا مطلب ظاہر ہے کہ آپ کا دین غیر منسوخ ہے اور آخرت میں بائیمنی کہ آپ کی شفاعت کا ہر بندہ محتاج ہوگا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کی رحمت کے طالب ہوں گے (اسے خوب سمجھ لیں ولا یکن من الوبائیین النجسین)

اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِی

اے فہم! ہمیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ نور محمدی تمام مخلوق سے پہلے ہے اس کے بعد جملہ مخلوق عرش سے تحت الثریٰ تک آپ کے نور سے پیدا ہوئی اس معنی پر آپ عالم وجود و شہود کے رسول اور کل موجودات کے لیے رحمت ہیں پس تمام کے تمام آپ سے ہی صادر ہوئے اور جملہ مخلوق کے وجود اور جمیع مخلوق پر رحمت کے سبب ہیں یوں کہیے کہ آپ جملہ عالم کے ذرہ ذرہ کے لیے رحمت ہیں اور معلوم ہوا کہ جمیع مخلوق فضاء قدرت میں بلا روح پڑی تھی اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی منتظر تھی جب آپ تشریف لائے تو جملہ عالم کو زندگی ملی کیونکہ آپ جملہ عالم کی روح ہیں۔ اے سجدار عزیز! عرش سے لے کر تحت الثریٰ تک ہر شے ناقص تھی جسے اسرار معرفت و علم کا پتہ نہ تھا اور سب کے سب بجا راہبیت کے کنارے اور

ایہا الفہم ان اللہ اخبرنا ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلقہ جمیع الخلائق من العرش الی الثریٰ من بعض نوره فاسالہ الی الوجود والشہود رحمۃ لکل موجود اذا لجمیع صدر منه فکونہ کون الخلق وکونہ سبب وجود الخلق وسبب رحمۃ اللہ علی جمیع الخلائق فہو رحمۃ کافۃ وافہم ان جمیع الخلائق صوۃ مخلوقۃ مطروحة فی فضاء القدرة بلا روح حقیقۃ منتظرۃ لقدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاذا قدم الی العالم صام العالم حیا بوجودہ لانہ روح جمیع الخلائق ویاعاقل ان من العرش الی الثریٰ لم یخروج من العدم الا ناقصا من حیث الوقوف علی اسرار قد مہ بنعمت کمال المعرفۃ والعلم

لے اعلمت امام احمد رضا خان قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا:۔

وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا
ہے غلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی
صلی اللہ علیہ وسلم

قاموس کبریائی کے سوا حل پر تھے حضور علیہ السلام
تشریف لائے اکسیر بن کر جملہ اجساد عالم نے آپ سے
فیض پایا اور حقانی علوم ازلیہ کی روح آپ ہی ہیں
آپ نے مخلوق کو حق کی راہ واضح فرمائی اور ایسے
سفر کے قریب کر دیا کہ از آزال تا آباد صرف
ایک قدم ہے جب آپ سفر قربت سے تشریف
لائے تو سب کو سبحان الذی اسری بعبدہ
کے جنگل سے ایک قدم کی مسافت سے آواذنی
کے مقام تک پہنچایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے
سب کو آپ کی وجہ سے بخش دیا۔

فصاروا عاجزین عن البلیغ الی شط بحار
الانویہ وسوا حل قاموس الکبریائیة فجاء
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکسیر اجساد
العالم وروح اشباحه بحقائق علوم الانرلیة
واوضح سبیل الحق للخلق بیث جعل سفر
الآزال والآباد لجمیع خطوة واحدة فاذا
قدم من الحضرة الی سفر القربة بلغهم جمیعاً
بخطوة من خطوات صحاری (سجلی السدی
اسری بعبدہ) حتی وصل الی مقام آواذنی
فغفر الحق بجمیع الخلائق بمقدہ المبارک۔

(روح البیان ج ۵ ص ۵۲۸)

بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام خلقِ خدا کے لیے عقوبت و عذاب الہی کا مقدمہ بن کر
سر اپا رحمت مبعوث ہوا کما قال تعالیٰ: وما کنا معذ بین حتی نبعث رسولا۔ اور ہمارے رسول مقدمہ
رحمت بن کر تشریف لائے۔ کما قال تعالیٰ: وما ارسلک الا رحمة للعالمین۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کو
خاتمہ رحمت بنا دے۔ کما قال: سبقت رحمתי علی غلبتی۔ اسی وجہ سے ہمیں آخرالام بنایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ
وجود کی ابتدا اور آخر اور خاتمہ رحمت ہی رحمت ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ مخلوق کو ظاہر فرمائے تو سب سے پہلے حفزۃ البیہ کے معنی خزانہ سے حقیقت احمدیہ
میم کا پردہ کو ظاہر فرمایا اور آپ کو امکان کے میم سے تمنا رکھا اسی لیے آپ کو رحمۃ للعالمین کے مرتبہ سے نوازا اور
آپ کی ذات پاک کی وجہ سے نوع انسانی کو شرف نصیب ہوا آپ کے نور سے ہی جملہ ارواح کے چشتے چھوٹے، اس کے بعد
جملہ عالم کی جملہ نمود اسی نور محمدی سے ہوئی۔ کما قال علیہ السلام:

انا من الله والمؤمنون من فیضی نوری۔ میں اللہ سے ہوں اور جملہ مومن میرے نور کے فیض

(روح البیان ج ۵ ص ۵۲۹ مطبوعہ جدید) سے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ مبادئی کائنات اصلی غرض و غایت حبیب کبریا شہرہ بر دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے
کما قال اللہ تعالیٰ:

لو لاک لما خلقت الا فلاک۔ آپ نہ ہوتے تو میں افلاک پیدا نہ کرتا۔

(روح البیان ص ۵۲۹)

علة غایہ ہر عالم اوست

سرور اولاد بنی آدم اوست

واسطہ فیض وجودی ہمہ

دابطہ بود و نبودی ہمہ

توجہ، جملہ عالم کی علت غائی آپ ہیں آپ جملہ بنی آدم کے سردار ہیں آپ فیض وجود کے واسطہ اور بود و نبود کے رابطہ ہیں۔

حضرت عرفی شیرازی نے قصیدہ نعتیہ میں لکھا، س

از بس شرف گوہر نشی تقدیر

اُس روز کہ بگذاشتی اقلیم عدم را

تا حکم نزول تو درین دار نوشتہ است

صدرہ بعثت باز ترا شیدہ قلم را

شرح البیت مع ترجمہ: البعث مقلوب ہے بعث کا، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کا یہ شرف و کمال کچھ کم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پیدا فرمائی اور ان میں انبیاء علیہم السلام بھیجے تاکہ وہ آپ کی تشریف آوری کے لیے مقدمۃ الجیش ہوں آپ کے بعد عالم بشہود سے عالم نمود میں تشریف لائیں ان سب کی ارواح مقدمہ آپ کی روح پاک اور ان کے اجسام مبارکہ آپ کے جسم شریف کے تابع ہیں۔

ف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بھی رحمت ہے ایسے ہی آپ کا دنیا سے پردہ بدلنا بھی رحمت۔
کما قال علیہ السلام:

حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ میری حیات و ممات دونوں تمہارے لیے رحمت ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی: ہم نے مانا کہ آپ کی حیات مبارکہ ہمارے لیے رحمت ہے لیکن ممات رحمت کیسے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تعرض علی اعمالکم کل عشیۃ الاثنین والخمیس فما کان من خیر حمدت اللہ وما کان من شر استغفر اللہ لکم۔
ہر پیر اور خمیس کی شام کو تمہارے اعمال میری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تمہاری نیکیوں سے میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں تمہاری برائیوں سے تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا :۔

- ۱۔ زنجوری برآمد حبان عالم ترقم یا نبی اللہ ترحم
- ۲۔ نہ آخر رحمتہ للعالمین ز محمدان چہا فارغ نشینی
- ۳۔ بز خاک اے لالہ سیراب برخیز چو زگس چند غواب از غواب برخیز
- ۴۔ اگرچہ غرق دریا ئے گناہم فنادہ خشک لب بر خاک راہم
- ۵۔ تو ابر رحمتی آن بہ کہ گاہے کنی در حال لب خشکان نگاہے

ترجمہ :۱۔ آپ کے فراق سے کائنات کا ذرہ ذرہ جان بلب اور دم توڑ رہا ہے۔ رسولِ خدا! رحم فرمائیے نگاہِ کرم فرمائیے۔

۲۔ آپ یقیناً رحمتہ للعالمین ہیں ہم محروموں سے کیسے تفاعل فرما سکتے ہیں۔

۳۔ اے لالہ خوش رنگ! اپنی شادابی سے عالم کو سیراب فرما، زگس کی طرح غواب سے آنکھ کھولے۔

۴۔ اگرچہ میں گناہوں کے دریا میں غرق ہوں۔ خشک لب سر راہ پڑا ہوں۔

۵۔ آپ ابرِ رحمت ہیں فلہذا گاہے ہم خشک لبوں پر ایک نگاہِ کرم ہو۔

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ فرمائیے کہ میرے ہاں

صرف یہی نازل ہوا ہے کہ تمہارا صرف ایک معبود ہے۔ خلاصہ یہ کہ میرے ہاں سوائے توحید کے۔ در کچھ نازل نہیں ہوا اور میری

بعثت کا اصلی مقصد بھی یہی ہے کہ توحید کا اعلان کروں اگرچہ دوسرے احکام بھی بتاتا ہوں تو وہ اسی توحید کے طفیل ہیں۔ آیت

میں پہلا اَتَمَّا قَصَرَ الْحَكْمَ عَلَى الشَّيْءِ ہے جیسا کہ اَتَمَّا يَقُومُ نَزِيدٌ یعنی زید کے سوا اور کوئی قائم نہیں اور دوسرا

اَتَمَّا قَصَرَ الشَّيْءَ عَلَى الْحَكْمِ کے لیے ہے جیسے اَتَمَّا نَزِيدٌ قَائِمٌ یعنی زید کی صرف قیام کی صفت ہے۔

سوال : اس قصہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ میں وحدانیت کے سوا اور کوئی صفت نہ ہو حالانکہ اس کی اور بھی صفتیں ہیں

مثلاً جلال و جمال وغیرہ۔

جواب : یہ قصہ حقیقی نہیں اس لیے کہ اس سے صرف مشرکین کے غلط تصور کو ختم کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے

خلاف اپنے اور معبودوں کی عبادت کا تصور بھی رکھتے تھے۔

فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ کیا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غلط ہو کہ سوائے اسی کے اور کسی کو عبادت کا مستحق نہ سمجھو بلکہ

اسی کی وحی کے حکم کے مطابق سر جھکاؤ۔ اس فاسے معلوم ہوا کہ اس کا ماقبل مابعد کا موجب ہے۔ یعنی سمجھا رہا ہے جب غور

کرے تو اسے ماقبل کے مضمون پڑھنے سے یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں فَإِنْ تَوَلَّوْا

اگر وہ اسلام اور اس کے مروجات سے روگردانی کریں اَللّٰہی کا انکار کریں فَقُلْ تَوَابُ الْغَیْبِ فَرَمَیْے اَذْنُکُمْ

میں نے اپنے رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمہیں توحید و تنزیہ سے آگاہ کر دیا ہے عَلٰی سَوَآءٍ میں نے تم سب کو برابر احکام الہی بتائے ہیں یہ نہیں کہ کسی کو سنائے ہوں اور کسی کو مہر دم رکھا ہو اور میں نے نصیحت اور تبلیغ رسالت میں کسی قسم کا فرق نہیں کیا۔ یہ اذنتکھ کے مفعول سے حال ہے وَرَآئِ اَذْرٰی اور مجھے معلوم نہیں اَقْرَبُ اَمْ بَعِيْدُ مَا تُوعَدُوْنَ کہ قریب ہیں یا بعید وہ امور کہ جن کا تمہیں وعدہ سنایا گیا ہے کہ مسلمان غلبہ پائیں گے اور دین ہو گیا اس سے قیامت کے دن جمع ہونے کا وعدہ مراد ہے یعنی لا محالہ قیامت قائم ہوگی اور تم نے عذاب اور دولت میں مبتلا ہونا ہے۔ اسلئے التعمہ میں ہے کہ بچھاؤ معنی یہاں کیسے چسپاں کیا جاسکتا ہے جبکہ اس کے متعلق بار بار فرمایا گیا ہے وہ قریب ہے۔ مکالمات :

اقترِبِ الْوَعْدَ الْحَقِّ۔

اور فرمایا :

اقترِبِ لِلنَّاسِ حَسَابِهِمْ۔

اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ مِنَ الْقَوْلِ وَهُوَ تَمَّ كَمَلْ كَمَلَا اسلام پر طعن و تشنیع اور آیات کی تکذیب کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے وَیَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ اور جانتا ہے تمہارے وہ جرائم جو تم اپنے دل میں چھپاتے ہو مثلاً حسد اور عداوت للرسول و المؤمنین تمہیں ان تمام اعمال کی سزا دے گا۔

ف : یعلم کا تکرار وعید کی تاکید پر دلالت کرتا ہے۔

ف : مشایخ کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مخلوق کے اعمال کس طرح پوشیدہ رہ سکتے ہیں جبکہ اس نے تمام کی صورتیں شکلیں اور ان کے اندر کے اوصاف خیر اور شر اور نفع و ضرر کو خود و دلعت رکھے ہیں بلکہ ظاہری امور کی نسبت پوشیدہ امور اس کے آگے زیادہ ظاہر ہیں، بلکہ یوں کہو کہ اس کے سامنے ظاہر و باطن کا ہر معاملہ اظہر و اوضح ہے۔

اس پر شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :

برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست

کہ پیدا و پنهان بزدش یکمیت

ترجمہ : اس کے آگے کوئی شے پوشیدہ نہیں، ظاہر و پوشیدہ اس کے ہاں برابر ہیں۔

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ وہ تمہارے دعاوی اسلام و ایمان اور زہد و صلاح و معارف اور تمہارے تفسیر صوفیانہ صدق و اخلاص یا ریا و سمعہ و نفاق کو خوب جانتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَرَآئِ اَذْرٰی لَعَلَّکُمْ تَنْکَرُوْنَ اور مجھے معلوم نہیں ممکن ہے کہ تمہیں مہلت ملنا تمہارے لئے آزمائش ہو اس لیے کہ عموماً ایسی مہلت آزمائش کا سبب ہوتی ہے بلکہ مہلت دے کر پھر سخت عذاب میں مبتلا فرماتا ہے عذاب وغیرہ کو فتنہ سے تعبیر کرنا مجاز مرسل ہے۔ یا اس میں تمہارا امتحان ہے کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو

یعنی یہ تمہارا معاملہ امتحان کے مشابہ ہے اور یہ استعارہ تشبیہ کے طریق پر ہے وَمَتَاعٌ اِلٰیٰ حِيْنٍ اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں نفع پہنچانا ہے تاکہ ایک معین وقت میں تمہیں بڑا سزا دی جا سکے اور اس میں اس کی حکمت ہے قُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کہا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا کی حکایت ہے کہ آپؐ اے میرے پروردگار اَحْکُمْ بِالْحَقِّ ہمارے اور اہل تک کے درمیان حق کا فیصلہ فرمائیے یعنی عدل فرمائیے تاکہ انھیں جلد تر عذاب یا سخت تکالیف میں مبتلا فرمائیے وَرَبَّنَا یہ بتداء اور اس کی خبر الرَّحْمٰن ہے۔ یعنی ہمارا رب تعالیٰ کثیر الرحمت ہے اپنے بندوں پر۔ اگر رحمت بخنے انعام ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات افعال سے ہے اگر بخنے ارادۃ الخیر ہے تو بخنے یہ صفات ذات سے ہے الْمُسْتَعَانُ یہ دوسری صفت سے ہے بخنے وہ ذات جس سے امداد و طلب کی جائے عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ اور اس کے کہ تم اس کی صفت بیان کرتے ہو وہ کہتے تھے کہ شکوت و طاقت ہمیں حاصل ہے اس لیے کہ اسلام کا جھنڈا لگوں ہو جائے گا گویا اس کلام سے کفار تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی طاقت پہنازاں ہو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ ہے

مراد خویش ز درگاہ پادشاہی خواہ
کہ ہچکچاشود نا امید ازاں درگاہ

ترجمہ: اپنی مراد بادشاہ کی بارگاہ سے طلب کر کیونکہ اس درگاہ سے کوئی بھی ناامید نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب فرمائی کہ کفار تک کا انجام برباد ہوا ان کے حالات تباہ ہوئے اور اپنے دوستوں کی مدد فرمائی کفار تک کو بدر میں شکست فاش ہوئی۔

آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کی جائے جس قسم کی بھی آرزو ہو۔ اس نے ہر ایک کے لیے **تفسیر صوفیانہ** استحقاق کے مطابق ازل میں اپنی رحمت کو لی تھی اور اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں اگرچہ اس کے انواع صرف ایک سو بتائے گئے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سو رحمت ہے۔

عاقل پر لازم ہے کہ وہ اپنی طویل عمر اور کثرت مال و اولاد سے دھوکہ نہ کھائے اس لیے کہ ان اشیاء سے **سبق** دھوکہ کھانا کفار کا کام ہے۔

ف: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس پر دنیا کی وسعت ہو اور وہ اس میں متوجہ الی اللہ نہ ہو تو اس کی عقل دھوکہ میں ہے۔

حکایت حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے فرمایا کہ تجھے بیداری میں ایک درہم ملے اور خواب میں دینار تو بتائیے کس سے خوش ہوگا؟ اس نے کہا کہ خواب میں دینار ملنے پر خوش ہوں گا۔ آپؑ نے فرمایا کہ یہ تیرا جھوٹ ہے کیونکہ تُو دنیا کا طالب ہے اگرچہ تُو خواب میں بھی ہے اس لیے کہ جو بندہ کسی شے سے بیداری میں محبت کرتا ہے وہی خواب میں ظاہر ہوتی ہے اور جو شخص آخرت نہیں چاہتا اسے خواب میں دنیا کی محبت ظاہر

۔۔۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عصمت اور توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

صاحبِ روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء کی
تفسیر سے ۵ رجب ۱۰۶۶ھ میں فراغت پائی۔ اور تفسیر
اولیٰ غفرلہ نے ۱۹ ربیع النور شریف ۱۳۹۷ھ شب منگل
بعد نماز عشاء فراغت پائی بفضلہ تعالیٰ و کرمہ فصلی اللہ تعالیٰ علی
'جمیعہ علی اکملہ و اصحابہ اجمعین۔'

سُورَةُ حَجَّ

ایاتھا ۷۸	(۲۲) سُورَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۳)	سورۃ حج
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مَرْضِعَةٍ عَنْ مَآذِئِهَا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَآنٍ مَّوَدِيٍّ ۝ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي سَرِيبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّكُمْ ۖ وَنَقَرْنَا فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَدَّدٍ ۖ ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَسْبُلُنَّ الْأَشَدَّ كُرْهًُا وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوبُ وَمِنْكُمْ مَّن يَؤْذِلْ إِلَىٰ أَرْضِ الْكُفْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۖ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْبَازَتْ وَرَبَّتْ وَآبَتَتْ مِّنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّمُ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ۖ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ۖ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ۖ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْخَرْقِ ۖ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝		

ترجمہ : اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو۔ بیشک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت شے ہے جس روز تم اسے دیکھو گے

ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنا کاجھ ڈال دے گی اور لوگوں کو تو نشہ میں دیکھے گا حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارہ میں بے جا بوجھ جھگڑتے ہیں اور سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ جس پر یہ نگہ دیا گیا ہے کہ جو بھی اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کرے گا اور اسے دوزخ کی راہ بتائے گا۔ اسے لوگو! اگر تم مرنے کے بعد (قیامت میں) اٹھنے کے متعلق شک میں ہو تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر خون کے ٹوٹھڑے سے پھر گوشت کی بوٹی سے کہ پوری ہوتی ہے اور ادھوری بھی تاکہ تم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرما میں اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں ایک مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تم ہمیں بچہ بنا کر باہر نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو بعض تمہارے فوت ہو جاتے ہیں اور تمہارے بعض کو کئی عرصہ تک پہنچایا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور تو زمین کو دیکھتا ہے مڑھایا ہوا پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو وہ تروتازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور ہر رونق دار جوڑا لگاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور یہ کہ وہ مڑے چلائے گا اور یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے اور قیامت آنے والی ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ انھیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے متعلق خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں نہ تو انھیں علم ہے اور نہ ہی ان کے ہاں کوئی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی روشن کتاب۔ حق سے گردن موڑ کر تاکہ اللہ کے راستے سے بہکا دے اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن جلی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ تیرے ہاتھوں کے کیے ہوئے کا بدلہ ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

تفسیر عالمانہ سورۃ الحج یکہ ہے حرفہ چھ آیتیں مدنیہ میں جو آیت ہذان خصمان سے شروع ہو کر الحید تک ختم ہوتی ہیں اور اس کی اشتر (۷۸) آیات ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ بَشْكُرْ اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو یعنی اپنے امور کے مالک و مربی کے عذاب سے ڈرو اس کی اطاعت کر کے اِنْ زُلْزَلَتِ السَّاعَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ خزلہ بار بار شدید جھٹکے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ کا تکرار بھی اسی معنی پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ خزلہ کا مضاعف ہے اور السَّاعِیۃ سے قیامت مراد ہے۔ اس نام سے اسے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ اس دن حساب بہت جلد تر ہوگا۔ (دکذا فی المفردات)

ف اس زلزلہ کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض علما نے فرمایا کہ یہ زلزلہ طلوع شمس من المغرب سے پہلے ہوگا۔ اس معنی پر

ذہول اور وضع ایتان اپنے حقیقی معنی پر ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ یہ امر قیامت میں ہوں گے۔ اس تقریر پر مذکورہ انفسال مجازی معنی میں لگے جنہیں ثقیلاً بیان کیا گیا ہے۔ ان معانی میں سے موزوں تر معنی وہ ہے جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ نہزلۃ الساعة سے قیام قیامت مراد ہے اس لیے کہ قیام قیامت کے وقت اسی طرح کا زلزلہ واقع ہوگا۔ وہ ایک ایسی عظیم شے ہے جسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔

انسان پر تقویٰ لازم ہے تاکہ قیامت کے عذاب شدید سے نجات پاسکے۔

سبق یَوْمَ تَرَوْهُنَّ اپنے مابعد کی وجہ سے منسوب ہے۔ یعنی تمہارے دیکھنے کے وقت تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ الزہول یعنی دہشت کے ساتھ کسی معاملہ کو بھول جانا۔ المرضعة ہر وہ عورت جو بالفعل دودھ پلا رہی ہو۔ اگر تان کے بغیر ہو تو اس عورت کو کہا جاتا ہے جو دودھ پلانے کی اہل ہو لیکن بالفعل دودھ نہ پلا رہی ہو اسی طرح حائضہ اور حائض کا فرق سمجھیے۔

سوال : الطفل کننا تھا لیکن اس کی بجائے عمارضعت کیوں؟

جواب : محض ذہول کے معنی کو نوک کرنے کے لیے ایسے کیا گیا ہے۔ یعنی وہ وقت ایسا سخت ہوگا کہ عورت کو دودھ پلانے کا خیال تک نہ رہے گا۔ یعنی اسے ایسی دہشت و حیرت غالب ہوگی کہ اسے خوف و ہراس میں بچے کے منہ میں پستان دینے کے باوجود کوئی تجربہ ہوگی یعنی باوجودیکہ عورت کو دودھ پیتے بالخصوص دودھ پلاتے وقت بہت پیار ہوتا ہے لیکن خوف و ہراس سے بہت غفلت میں ڈوب جائے گی۔

سوال : قیامت میں دودھ پینے والے کہاں، جگہ یہ معاملات ذیویر ہیں۔

جواب : یہ بطور مثال بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن اتنا سخت ہے کہ اگر بالفرض کوئی عورت دودھ پلانے والی ہو تب بھی وہ بچے کو بھول جائے۔ ایسے ہی وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا کو سمجھئے۔ یعنی قیامت کی سختی سے حاملہ عورت بھی اپنا حمل گرا دے۔ الحمل بالفتح ہر وہ شے جو پیٹ میں یا درخت پر ہو، اور بالکسر وہ شے جو پیٹ پر ہو۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں مراد کی طرف اشارہ ہے یعنی ہر شے کا مادہ ہوتا ہے اور وہ ملکوت ہے اس لیے کہ وہ اپنے رفیع یعنی ملک کی پرورش کرتا ہے۔ اور ذہول سے مراد یہ ہے کہ وہ پرورش کی استعداد سے ہلاک و تباہ ہوگا اور ذات حمل سے پہلی مراد ہے یعنی وہ شے جو صورتوں کی حامل ہے یعنی صور کامل پہلی کے املاک گرا دے گا۔

تفسیر عالمانہ وَتَرَى النَّاسَ مُحْشَرِينَ لَوَگوں کو دیکھو گے سکھائی سکران کی جمع ہے۔ نشہ والے، یعنی ایسے معلوم ہوں گے کہ گریاؤ نشہ میں ہیں۔

سوال : یوم ترونہا میں صیغہ جمع اور تری الناس میں صیغہ واحد کیوں؟

جواب : وہاں نہزلہ کا بیان تھا اور وہ سب کو محسوس ہوگا بخلاف صورتہ نشہ کے کہ اسے ہر ایک اپنے خیر کو فرداً فرداً

دیکھے گا۔

ف : اسکو ہر وہ حالت جو مرد اور اس کی عقل کے مابین مائل ہو۔ اور یہ عورتا شراب کی مستی پر متعلّق نہ ہے اور یہ کیفیت کبھی غضب و عشق کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے پچانچہ شاعر نے کہا : و

سکران سکرھوی و سکر مدامۃ

نشے دو ہیں، ایک عشق اور محبت کا، اور دوسرا شراب کا۔ سکرات الموت کا مادہ یہی لفظ ہے۔

ف : سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت میں لوگوں کو مشاہدہ عزت و جبروت اور کبریائی کے سراپہ دیدہ ہوش کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اسی مدہوشی سے نفسی نفسی پکاریں گے کہ

دراں روز کو فعل پر سند و قول

اولوا العینم را تن بلرزو ز ہول

بجائے کہ دہشت خورد انبیا

تو غدر گند را چہ واری بیا

ترجمہ : اس دن کہ قضا و قدر کے فرشتے فعل و قول کے متعلق سوال کریں گے ہول سے اولوا العینم کانپ اٹھیں گے ، جب انبیاء علیہم السلام کو بھی دہشت ہوگی تو تو کس قطار میں ہے ، تجھے چاہیے کہ ابھی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔

وَمَا هُمْ بِسُكْرٍ اوردہ در حقیقت نشہ والے نہیں ہوں گے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ نشہ زوال عقل از خوف و حیرت سکر سے نہ ہوگا اگرچہ بظاہر ایسے محسوس ہوگا۔
ف : آیت میں اشارہ ہے کہ صورت اخرویہ اگرچہ بظاہر صورت دنیویہ کی مانند ہیں لیکن ان دونوں کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا : دنیا اور بہشت کی اشیاء کو ایک دوسرے سے کسی قسم کی مناسبت نہیں سوائے اس کے کہ ان کے نام ایک ہیں۔

نشہ کی اقسام نشہ ان چیزوں سے ہوتا ہے ،
۱، شراب غفلت و عصیان

۲، حُب دنیا اور اس کی شہوات ۔

۳، دنیوی تنہات

۴، لذتِ علم

۵، شوق

۶، محبت

۷، وصال

۸، معرفت

۹، محبت و محبوبیت

چنانچہ کسی نے فرمایا : ۱۔

لی سكرتان و للسندمان واحدة

شيئي خصصت به من بينهم وحدي

ترجمہ : مجھے دو نشتے ہیں اور نام و شرمسار کو ایک۔ اسی لیے میں دوسرے لوگوں میں خصوصیت رکھتا ہوں۔

وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے اسی لیے انہیں عذاب الہی گنجلے گا اور ان کے عقول اڑ جائیں گے اور ان کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اور عذاب کی چار آگ ہیں :

۱۔ نارِ جہنم

۲۔ نارِ اشتیاق

۳۔ فناء فی النار و بقا بالنار

۴۔ نارِ قطعیت و فراق

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

أَنْ بُذِرَتْ مَنْ فِي النَّارِ مِنْ حَوْلِهَا۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کلینی یا حبیباً فرمایا تھا تو وہ بھی اسی نارِ اشتیاق اور اس کے بوش سے۔

ف : حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے حکم فرمائے کہ مخلوق میں عذاب تقسیم کروں تو میں عاشقوں کو عذاب نہیں دوں گا۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۱۔

ہر چند غرق بحر گناہم نہ صد جہت

مگر آشنائے عشق شوم نہ اہل جہنم

ترجمہ : سیکڑوں جہات سے اگرچہ میں بحر گناہ میں غرق ہوں تاہم اگر مجھے عشق کی دولت نصیب ہو جائے تو اہل جہنم سے ہوں۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں رات کے وقت غزوہ بنی المصطلق میں نازل ہوئیں تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پڑھ کر سنائیں۔ پھر رات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سارا وقت گیر و زاری میں گزار دیا اور دن کو خوشیوں کے تمام امور ترک کر دئے۔ یعنی سوار یوں اور دیگر جانوروں سے سامان نہ اتارا نہ ہی آرام کے لیے نیچے نصب کیے اور نہ ہی کھانا تیار کیا بلکہ سارا دن غلگلیں و حزیں اور متفکر اور روتے رہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تمہیں معلوم ہے کہ یہ کونسا دن ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حسب دستور عرض کی : اللہ و رسولہ اعلم (اللہ اور اس کا رسول جانتے)۔ آپ نے فرمایا : یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا : یا آدمُ۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی : لیلک و سعدیلک و الخیر بین یدیک۔ و حاضر ہوں یا رب، تمام بھلائیاں

تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے آدم! روزِ خ سے اپنی اولاد کے چند افراد نکال لے۔ عرض کی یا اللہ! کتنے فیصد نکالوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک ہزار میں سے صرف ایک۔ یہ گفتگو اس وقت ہوگئی جب پتے بٹھے جہانیں گے اور ہر عاملِ محلِ گرا دے گئے اور لوگوں کو نشہ میں دیکھو گئے۔ یعنی اس وقت تمام لوگ غمزدہ ہوں گے اسی وجہ سے بظاہر نشہ والے معلوم ہوں گے حالانکہ درحقیقت انہیں شراب کا نشہ نہ ہوگا۔ اس وقت عذابِ الہی سخت ہوگا۔ یہ تقریر صحابہ کرام کو گراں گزرا جسے کئی کردہ خوب روئے اور عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ! ہم کس گروہ میں ہوں گے؟ حضور سرورِ مہرِ مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں مبارک ہو، تو سناؤ جسے جہنم میں جانے والے یا جوج ماجوج ہوں گے اور ایک ہزار میں ایک ہشتی ہونے کی جو خبر دی گئی ہے وہ تم میں سے کوئی ہوگا۔ اس کے بعد حضور مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذاتِ اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بہشت میں پوری تمہاری قوم لوگ ہو گئے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے فخر و تکبر بلند کیا اور حمد بجالائی۔ پھر حضور نبی پاک مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذاتِ اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ بہشت میں آدم سے تم لوگ ہو گئے۔ اسے سن کر صحابہ نے خوشی سے فخر و تکبر بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھی پھر حضور اکرم مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذاتِ اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ بہشت میں تم دو تمہاریاں ہو گئے اور یاد رکھو بہشت میں کُل ایک سو میں سے تین ہوں گی ان میں اتنی صفیں صرف میری اُمت کی ہوں گی اور اولادِ آدم میں مسلمان اس قدر قلیل مقدار میں ہیں جیسے سفید اونٹ پر ایک نل، یا جیسے گدھے کے پاؤں پر ایک سفید داغ، یا جس طرح سفید بیل میں ایک سیاہ بال، یا سیاہ بیل میں ایک سفید بال۔ پھر فرمایا، میری اُمت کے ستر ہزار تو حق نصیبوں کو بغیر حساب کے بہشت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب کے طور پوچھا کہ ستر ہزار کو بلا حساب بہشت میں داخل ہونا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، ہاں، نہ صرف ستر ہزار بلکہ ہر فرد کے ساتھ ستر ہزار بلا حساب بہشت میں جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اُٹھے اور عرض کی، میرے لیے دُعا فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں سے بنائے۔ حضور سرورِ عالم مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تُو انہی میں سے ہے۔ اس کے بعد ایک انصاری اٹھا اور عرض کی، میرے لیے بھی دُعا فرمائیے تاکہ میں انہی میں سے ہو جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تجھ سے عکاشہ نے سبقت لے لی۔

نکتہ: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اُمتِ مصطفویہ کے متعلق بہشت میں اتنی سفوں پر مشتمل ہونے میں ایک نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُمتِ مصطفویہ کے متعلق فرمایا ہے کہ: **اولئك هم الوداعون** (یہی لوگ بہشت کے وارث ہیں) اور جبکہ اپنے مقام پر یہ ثابت ہے کہ بہشت ان کے والدہ حضرت آدم علیہ السلام کی جائداد ہے۔ اور علم المیراث کا قانون ہے کہ باپ کی میراث کی مقدار وہ اولاد ہے جو باپ کو اقرب ہو۔ اور قاعدہ ہے کہ اقرب کے جوتے ابعد محروم ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے علی الاطلاق زیادہ قریب اور افضل ترین حضور سرورِ عالم محمد مصطفیٰ مصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اُمت ہے۔ اور میراث کا قانون ہے کہ اقرب اصل کو باپ کی وراثت کا دو تہائی مال ملتا ہے، یوں حضور مصلی اللہ

علیہ وسلم کہ بہشت کا دو تہائی حصہ ملا، باقی ایک حصہ باقی اولاد آدم کو۔ اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ اُمتِ مصطفویہ باقی امتوں کی نسبت اقرب الی الکمال ہے۔ آدم علیہ السلام کو اُمتِ مصطفویہ بمنزلہ اولادِ نرینہ کے ہے اور باقی اولاد بمنزلہ مونث کے۔ اور لہذا کو مثل حظ الا نثیین قرآنی مشہور قاعدہ ہے۔

نوٹ: مذکورہ بالا تقریر کے مطابق بہشت میں آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہوگی۔

فت: حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابوالارواح ہیں جیسے آدم علیہ السلام ابوالاجساد۔ اور قاعدہ ہے کہ اب حقیقی اولاد اولاد کو کیلئے صاحب ہوتا ہے۔ اس لئے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت آپ کی اقرب اولاد ہے اور باقی امتیں بعد الاولاد۔

تفسیر عالمانہ وَمِنَ النَّاسِ يَهْتَدِ اسے بھنے بعض اناس۔ اس سے نظریں الحارث مراد ہے وہ سخت جھگڑا کرتا اور کتا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں اور یہ قرآن بناؤں تھے کہانیاں ہیں۔ وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا

بھی منکر تھا۔ مَن يُجَادِلُ، المجادلہ بمعنی المفاوضہ علی سبیل المنازعہ والمقاتلہ۔ جدلت الجبل سے ہے بمعنی احکمت فتلہ یعنی میں نے اس کی رسی کو مضبوط کیا۔ دو جھگڑنے والے گویا ایک دوسرے کی رسی کو توڑنے اور اپنے مخالف کی رائے کو زور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ تعالیٰ کے متعلق۔ یعنی اس کی شان میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو سراسر بے بنیاد اور باطل ہوتی ہیں۔ ان جھگڑاؤں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے قول میں طاب ہیں بغیر علم و بغیر علم کے۔ یعنی نہ ان کے پاس دانش ہے نہ معرفت نہ برہان نہ حجت۔

مسئلہ: یہ آیت عام ہے ہر کافر و مسلم کو شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں محبت و برہان کے بغیر جھگڑا کرتا ہے۔ ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ علم و معرفت ہوتو اللہ کی ذات و صفات میں گفتگو کرنا جائز ہے۔ اور جو شخص علم و معرفت کے بغیر ذات و صفاتِ باری تعالیٰ میں گفتگو کرتا ہے تو یقین جانتے کہ وہ شیطان کا تابعدار ہے۔ کما قال تعالیٰ وَيَتَّبِعْ اور وہ ذات و صفاتِ باری تعالیٰ کے متعلق جھگڑا کرنے اور اپنے دیگر احوال میں تابعداری کرتا ہے كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ مکرش شیطان کی۔ شیطان کا مرید اس لیے کہا گیا کہ وہ ہمہ وقت فسادِ محض کے درپے رہتا ہے اور وہ خیر و بھلائی سے باطل عاری ہے۔ اس سے کفار کے وہ لیڈر مراد ہیں جو لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت اور بتوں کی پرستش کی طرف بلاتے تھے۔ یا اس سے شیطان اور اس کا لشکر مراد ہے۔ یہ مرد الشیء سے مشتق ہے بمعنی اذا جاوز حد مثله۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی حد سے تجاوز ہو۔ اور اس کا اصل معنی ہے العری۔ اسی لیے بے ریش لڑکے کو امرد کہا جاتا ہے۔ اور وہ ٹہنی جو پتوں سے خالی ہو اسے بھی امرد سے تعبیر کرتے ہیں۔

حدیث شریف: اهل الجنة مرد (بہشتی امرد ہوں گے)

بعض محدثین نے اسے اپنے اصلی معنی پر محمول کیا ہے اور بعض نے اس کا مجازی معنی مراد لیا ہے شرح الحدیث: وہ یہ کہ بہشت میں بہشتی جملہ قبائح و شراب (گناہوں کی تلاوٹ اور بُری نیات) سے پاک و

صاف ہوں گے۔

کَيْتَبَ عَلَيْهِ لَمَّا كَانَا فِي بَيْتِ الْوَيْلَاتِ الْغَمِيَّةِ (کذا فی التواہلات الغمیه)

اور کاشفی نے لکھا ہے کہ شیطان پر لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے۔

أَنَّكَ تَحْتَقِشُ شَانِيَهُ بِهَكَذَا جَوْشَفُ شَيْطَانٍ كَوْدُ دَرَسَتْ بَنَاتَا أَوْرَاسِ كِتَابِ بَعْدَارِي كَرْتَا بِهَ فَائِشَهُ يُفْضِلُهُ بِالْفَتْحِ اس لیے کہ وہ مبتدأ مخذوف کی خبر ہے۔ یعنی شیطان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کو طریق حق سے ہکا دے وَبَقْلِيَّةٍ اور اس کی رہبری کرے اِلٰی عَنِ ابْنِ السَّعْدِ جَنَّمَ كَ عَذَابِ كِ طَرَفٍ - یعنی شیطان اپنے دوست کو ایسے امور کے ارتکاب کا راستہ دکھائے جو جہنم کے عذاب کا موجب بنیں۔ عذاب السعیر کی اضافت شیخ الاسلام کی طرح۔ اضافت بیانیدہ ہے اور السعیر وہ آگ جس کے تیز شعلے ہوں۔

ف : حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سعیر جہنم کا ایک نام ہے۔

ف : شیطان جن سادس و تسویلات و التواہل الشبہ سے گمراہ کرتا ہے اور شیطان انس مذاہب اہل ہوا و اہل بدعت و فلاسفہ و زنادقہ یعنی منکرین بعثت و نشر کی ترغیب دیتا ہے۔ اور بد مذاہب ہمیشہ اپنے غلط مذاہب کو دلائل قلیہ سے ثابت کرتے ہیں جن میں وهم و خیال اور ظلمۃ الطبیعہ کی ملاوٹ ہوتی ہے اور شیطان انسانی بد مذاہب کے دلائل دے کر ایسا پھنساتا ہے کہ وہ چند روز کے بعد انہیں میں داخل ہر کران کے زمرہ کا ایک فرد شمار ہوتا ہے۔

کما قال تعالیٰ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ (اور جو ان سے دوستی کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے)

(چنانچہ ہمارے دور کے بد مذاہب کا یہی حال ہے کہ صبح کو مسلمان تھا تو شام کو مرزائی کی صحبت ملی تو مرزائی بن گیا۔

ایسے ہی پرویزی کی صحبت سے پرویزی، اور مودودی، تبلیغی، دیوبندی، و ماہی، شیعہ وغیرہم)

ف : بد مذاہب اپنی بد مذہبی سے عذاب سعیر کی طرف راہ دکھاتے ہیں اور وہی دائمی ہجران و قطیعت کا سبب بن جاتی ہے۔

ادوی کا کمال علوم حقیقیہ میں ہے اور وہ چار ہیں :
علوم کمالیہ کا شمار (۱) معرفۃ النفس و ما يتعلق بہا۔

(۲) معرفۃ اللہ تعالیٰ و ما يتعلق بہ۔

(۳) معرفۃ الدنیا و ما يتعلق بہا۔

(۴) معرفۃ الآخرۃ و ما يتعلق بہا۔

ف : اہل تعلیم اہل استدلال سے اور وہ اہل ایمان سے اور وہ اہل ایمان سے مرتبہ کم ہیں۔

سبق : ساکب پر لازم ہے کہ وہ وصول الی مرتبہ ایمان کے لیے کوشش کرے۔ لیکن مرشد کامل کا دامن پکڑنا ضروری ہے اس لیے کہ مرشد کامل کے بغیر اس راہ پر چلنا مشکل ہے اور منزل مقصود پر نہیں پہنچا جاسکتا۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا اس

غواہی بصوب کعبہ تحقیقی رہ بری

پے پر پے مقتلہ گم کردہ رہ مرو

ترجمہ : اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کعبہ تحقیق کا راستہ نصیب ہو تو گم کردہ راہ کی تقلید میں نہ چلنا۔

ف : مرتبہ ایمان تک پہنچنے کے بعد ظاہری علوم کی کتب کا شغل متروک ہو جاتا ہے کیونکہ کتابیں وصول الی الیمان کا سبب ہیں جب مقصود حاصل ہو جائے تو پھر سبب کی ضرورت نہیں رہتی۔ ثنوی شریف میں ہے : ۱۰

۱ چوں شدی بر بام ہائے آسمان

سرد باشد جہت و جوئے نردبان

۲ آئند روشن کہ شد صاف و جل

جہل باشد بر نہاد صیقل

۳ پیش سلطان خوش نشسته در قبول

زشت باشد جتن نامہ و رسول

ترجمہ : (۱) جب تم آسمان پر پہنچ جاؤ تو پھر سیرٹھی کی ضرورت نہیں رہتی۔

(۲) جب شیشہ صاف و شفاف ہو تو اس پر صیقل کی ضرورت محسوس کرنا جہالت ہے۔

(۳) جب بادشاہ کے ہاں قرب و قبول میر ہو جائے تو پھر اس کے ہاں کسی قسم کا خط یا قصیدہ بھیجا جاتا ہے۔

ف : اسی مقام پر پہنچ کر کامل انسان عوام کے ساتھ جدل و خصومت سے فارغ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ علم حقیقی کے بعد جنگ و جدال کیسا ! اور پھر اس وقت شیطان کی اتباع کو گنجائش کہاں ! اس لیے کہ جس خوش قسمت کو ذات حق کے ہاں پہنچنا نصیب ہو جائے تو وہ ہر قسم کے شیطان کی شرارت سے محفوظ ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہاں شیطان کیسے پہنچ سکتا ہے ! اور وہ امن کا مقام ہے وہاں و سو اس خاص کا شر نہیں آ سکتا۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ شب و روز تزکیہ نفس اور صحت افکار کے لیے جد و جہد کرے۔ دراصل یہی جہاد اکبر ہے، کیونکہ نفس انسان کے باطنی دشمنوں سے ہے اور ایسے دشمن سے بچنا نہایت مشکل ہے۔

نفس اندرون و دیو نہ بیرون زندہ ہم

اذکر این دو رہزن پر حیلہ چوں کنم

ترجمہ : نفس اندر سے اور شیطان باہر سے میرا راہ مارتے ہیں میں ان دو پُر حیلہ دشمنوں سے کس طرح بچ سکتا ہوں۔

ہم اللہ سبحانہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اعدائے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں حق صریح کا تابعدار بنائے کہ اس کے

سوا ہمارا کوئی چارہ نہیں، وہی ہماری تعلیم ترین امید گاہ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اءِ اِٰلِ مِثْحَةٍ لِّعِني اءِ مَكْرِبٍ بَعَثْ وَنُشْرُ! اِن كُنْتُمْ فِى سُرِيبٍ مِّنَ الْبَعْثِ، الْبَعَثِ
 بھنے زمین سے نکال کر موقت کی طرف لے جانا۔ اگر پر شک کرنے والے تیر لوگ تھے۔ لیکن اسے حرف اِن سے لانے میں اس
 طرف اشارہ ہے کہ وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں شک وارتیاب کی کوئی گنجائش نہیں اور اسے کم از کم شک کرنے والا بضر محال
 تو کہہ کر سمجھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر تم شک میں ہو کیا امت میں اٹھنا ہے، اور تمہیں اب بھی شک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی
 قدرت میں ہے نہ تو یاد کرو فَاِنَّا خَلَقْنَا كُوْنِيَةَ جِلْدِ شَرْطُكُمُ اَنھیں کیونکہ جزا شرط سے پہلے نہیں آتی اور ظاہر ہے کہ تخلیق انسانی
 ان کے شک کی ہونے سے پہلے ہے، ہاں اسے جزا و عذوبت کی علت کہا جاسکتا ہے۔ اب معنی یہ ہو کہ اسے منکر و اپنی تخلیق
 کے آغاز کو دیکھ لو تاکہ تمہارے شکوک و شبہات زائل ہوں، یعنی ہم نے تم سب کو اجمالی طور پہلے بنایا مِّنْ تُوْرَابٍ اَدَمِ عَلَیْہِ السَّلَامِ
 کی تخلیق کے ضمن میں نہیں بھی مٹی سے (اجمالاً پیدا فرمایا)۔

اللہ تعالیٰ نے زمین کو نرم نرم بنایا تاکہ تم اس کے کاندھوں پر چلو۔ اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو مٹی
حدیث شریف سے پیدا کیا تاکہ انھیں اسی مٹی کی وجہ سے تواضع کا درس نصیب ہو۔ لیکن بدبختوں نے اسے نہ سمجھا
 بلاخر نخوت و تکبر کا شکار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ ہرگز بہشت میں داخل
 نہ ہوگا۔

ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ پھر ہم نے تمہیں نطفہ سے بنایا۔ نطفہ صاف پانی کو کہا جاتا ہے قلیل ہو یا کثیر۔ اور انسان کی مٹی کو
 نطفہ سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ فرج سے نکل کر بہتی ہے۔ نطفہ الماء سے مشتق ہے بمعنی سَالٌ۔ یا النطفہ کہے
 بمعنی الصب۔ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ پھر علقہ سے۔ علقہ عَوْن کا وہ منجھٹلا جو مٹی سے ہو ثَمَّ مِّنْ مَّقْضَعَةٍ پھر مضغہ سے۔
 مضغہ گوشت کے اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جو منجھ مٹی سے ہو، اور یہ دراصل گوشت کی اس مقدار کا نام ہے جسے چبایا
 جا سکے۔ مُمَخَّلَقَةٍ مجرور ہے اور مضغہ کی صفت ہے یعنی بروہ شے جس کی تخلیق کا نقشہ گھل کر سامنے آجائے وَ عَیْنٍ
 مُمَخَّلَقَةٍ اور وہ جس کی تخلیق اور نقشہ ظاہر نہ ہو اس سے مضغہ کے حال کی تفصیل ہے اور واضح کرنا ہے کہ انسان پہلے گوشت
 کا ایک ٹوٹھڑا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کا کوئی عضو بھی ظاہر نہیں ہوتا اس کے بعد اعضا کا ابتدائی نقشہ ظاہر ہوتا ہے جواب
 بھی مکمل تخلیق کے مطابق نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کی تخلیق کی تکمیل کے بعد ہی اس کے اعضا کو مکمل یعنی مکمل نقشہ حاصل ہوتا ہے۔
 (کنزانی الارشاد)

ف: ہماری اس تقریر کی تائید حضرت نجم الدین کی تاویلات سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ مخلقة بمعنی وہ
 ڈھانچہ انسانی جس میں رُوح چھونکی گئی وغیرہ مخلقة یعنی وہ انسانی ڈھانچہ جس میں رُوح نہ ہو۔

حدیث شریف میں ہے کہ بے شک ہمارے ایک کا تخلیق مادہ جمع کیا جاتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں۔

ف: حدیث شریف میں لفظ بطن کل بول کر جڑ یعنی بچہ دانی مراد لی گئی ہے چالیس دن تک مادہ جمع کیا جاتا ہے۔

حدیث شریف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں واقع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اس سے کچھ پیدا فرمائے تو وہ نطفہ ماں کے رونگٹے دو گٹے یہاں تک کہ ماں کے ناخنوں اور بال بال میں پھیل جاتا ہے اسی طرح وہ چالیس روز تک اسی حالت میں رہتا ہے اس کے بعد اسی کو خون کی صورت میں جمع کر کے بچہ دانی میں پہنچایا جاتا ہے۔ پہلی حدیث شریف میں جمع کرنے کا یہی معنی ہے۔ اس کے بعد چالیس روز تک خون رہتا ہے، چالیس دن کے بعد علقہ بنتا ہے۔ اسی طرح پھر چالیسویں دن کے بعد مضغہ، پھر چالیسویں دن اس میں رُوح پھونکنے کے لیے فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں رُوح پھونکتا ہے۔

ف : اس سے ثابت ہو کہ انسانی نَفْس دوسرے چالیسویں کے بعد بنتا ہے اس لیے کہ نَفْس کشی اسی حالت میں ممکن ہے، اس سے قبل اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بید نہیں لیکن عادتاً ممکن نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو انسان کے لیے چار کلمات لکھنے کا حکم فرماتا ہے۔

ف : حدیث شریف میں لفظ لکھ واقع ہے۔ اس سے قضا و قدر کا ہر ایک علیحدہ علیحدہ باب مراد ہے۔ مثلاً وہ فرشتہ انسان کا رزق اور اجل یعنی اس کے عالم دنیا میں رہنے کے کل لمحات اور اس کے اعمال اور پھر یہ کہ وہ بد بخت ہے یعنی ایسا کہ اس کے لیے دوزخ واجب اور نیک بخت یعنی اس کے لیے بہشت واجب ہوگی۔ یہ تمام باتیں اس کی ماں کے پیٹ کے اندر لکھی جاتی ہیں۔

یہ حدیث شریف ہمارے (الہدایت والجماعت) ان دلائل میں سے ایک ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے طفیل دیگر محبوبوں کو مافی الارحام کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس پر فقیر اویسی کا رسالہ ازالۃ الاولیام عن علوم مافی الارحام پڑھیے۔ مرید دست چندم الحجات ملاحظہ ہوں،

○ ہمارے دلائل علم غیب کلی کے علوم میں یہ علم بھی ثابت ہے۔ علم کلی کے متعلق علماء کرام نے فرمایا:

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِجَمِيعِ مُعَيَّنَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (تفسیر صاوی علی الجلالین تحت آیت یثبوتک عن الساعة ایان مرسلہا)

(ترجمہ: کہ حضور علیہ السلام دنیا سے نکلے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت کے سارے علم دے دیے)

○ اور علوم غمہ کے متعلق بھی علمائے کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ:

وَلَكَّ أَنْ تَعُولَ إِنْ عَلِمَ هَذِهِ الْخَمْسَةَ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ يَكُنْ يَحْذَرُ أَنْ يُعَلِّمَهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ مُجْتَبِيهِ وَأَوْفِيَاءِهِ بِقَرِينَةٍ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْخَبِيرُ بِمَعْنَى الْخَبِيرِ۔ (تفسیر امجد ص ۵۴۰۔ تحت آیت آخری سورۃ لقمان)

(ترجمہ: اور تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ان پانچوں علوم کو اگرچہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جائز ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے محبوبوں (باقی برصغیر آئندہ)

ف : حدیث شریف میں مفاد شقی کی تہمید اسی لیے ہے کہ اکثر لوگ بلا ہر شقی ہوتے ہیں ۔

(بقیہ ص ۲۰۷) اور دلیلوں میں سے جس کو چاہے سکھائے اس قول کے قرینے سے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا بتانے والا ہے خیر
بمعنی مخیر۔

○ اور اولیاء کو ام کے لیے فرمایا :

وَكَيْفَ يَخْفَىٰ أَمْرًا الْخَمْسَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوَّاحِدٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَةِ مِنْ أُمَّتِهِ الْمَشْرِيقَةِ لَا
يُبَلِّغُهُ النَّصْرَةُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ هَذِهِ الْخَمْسِ۔ (الابرز شریف ص ۲۸۳)

(ترجمہ : حضور علیہ السلام پر علوم خمس کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں جبکہ آپ کی امت کے کسی اہل نصرت کو تصرف ممکن نہیں جب تک
کہ ان علوم خمس کی معرفت حاصل نہ ہو۔)

○ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں :

فَقُوَّضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَاتِ الشَّرِيفَةِ وَكَيْفَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ
ذَلِكَ وَالْأَقْطَابُ السَّبْعَةُ مِنْ أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ يَعْلَمُونَهَا وَهُمْ دُونَ الْعَوْتِ فَكَيْفَ بِالْعَوْتِ فَلَكَيْفَ بِالسَّيِّدِ
الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الَّذِينَ هُوَ سَبَبُ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ۔ (الابرز شریف ص ۵۳۶)

(ترجمہ : حضور علیہ السلام پر ان پانچوں مذکورہ میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور حضور پر یہ امور مخفی کیوں کر ہو سکتے ہیں حالانکہ
آپ کی امت کے سات قطب ان کو جانتے ہیں حالانکہ وہ عوٹ سے مرتبہ میں نیچے ہیں ، پھر عوٹ کا کیا کہنا ، پھر حضور
علیہ السلام کا کیا پوچھنا جو تمام اولین و آخرین سارے جہاں کے سردار ہیں اور ہر چیز کے سبب ہیں اور ہر چیز ان کے
سید علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے :

لَا يَكْمُلُ الرَّجُلُ عِنْدَ نَاحِيٍّ يَعْلَمُ حَرَكَاتِ مُرِيدٍ فِي رَأْيِ تَعَالِيهِ فِي الْأَصْلَابِ وَهُوَ نَظْفَةٌ مِنْ يَوْمِ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
إِلَى اسْتِقْرَارِهِ فِي الْجَنَّةِ أَوْ فِي النَّارِ۔ (کبریٰ ص ۱۶۵)

(ترجمہ : ہمارے نزدیک تو آدمی تب تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اپنے مرید کی حرکتیں اس کے آباد کی پیٹھ میں
معلوم نہ ہوں یعنی جب تک یہ معلوم نہ کرے کہ یوم الاست سے کس کی پیٹھ میں ٹھہرے اور اس نے کس وقت حرکت کی یہاں تک
کہ اس کے جنت اور دوزخ میں قرار پکڑنے تک کے حالات جانے)

○ تاج العارفین شیخ ابوالوفا فرماتے ہیں :

لَا يَكُونُ الشَّيْخُ شَيْخًا حَقًّا يَعْرِفُ مِنْ كَافٍ إِلَى قَائِدٍ قَلِيلَ لَهُ مَا كَافَتْ وَمَا قَاتُ فَقَالَ يُطْلِعُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
عَلَىٰ جَمِيعِ مَا فِي الْكَوْنِ مِنْ رَيْبٍ مِنْ رَيْبٍ إِذْ خَلَقَهُ بَلَّغَ إِلَىٰ مَقَامٍ وَقَفُّهُمْ أَنْتَهُمْ مَسْئُوتُونَ۔ (بہجۃ الاسرار ص ۱۳۳)
(باقی صفحہ ۲۰۹)

لِصُّبُوتَيْنِ لَكُمُ يَعْنِي هَمْ تَمَيَّنَ عَجِيبَ طَرِيقَةٍ سَيُفْرَمَا يَا تَاكُمُ هَمْ اس سے تمہیں لعنت و نشر کا معاملہ واضح طور بتائیں کہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۰۸) (ترجمہ) کوئی شخص اس وقت تک شیخِ کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کاف سے قاف تک کی معرفت حاصل نہ کر لے۔ پوچھا گیا، کاف اور قاف کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل اس (شیخِ کامل) کو دونوں جہان کی تمام مخلوقات کی اطلاع دیتا ہے یعنی کلہ کُن سے پیدائش کی ابتدا سے لے کر دوزخ کے اس مقام تک کی اطلاع جہانِ دوزخ کو کھڑا کر کے ان سے سوال کیا جائے گا۔

یہ حضور کے غلاموں کا علم ہے، جس آقا کے غلاموں کا اتنا علم ہو کہ وہ ابتدائے آفرینش خلق سے لے کر مخلوق کے جنت اور دوزخ میں نہ جانے تک کے تمام حالات جانتے ہیں اس آقا کا اپنا علم کتنا ہوگا!

○ صاحبِ تفسیر السَّالِسُ البیانِ آیت وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ کے ماتحت فرماتے ہیں،

وَسَمِعْتُ اَيْضًا مِنْ بَعْضِ الْاَوْلِيَاءِ اَللّٰهُ اَنَّهُ اخْبَرُ مَا فِي الرَّحِمِ مِنْ ذِكْرِ وَانْتِ وَرَايَتْ بَعْضِي مَا اخْبَرَ

(التفسير السالِس البیان)

(ترجمہ) میں نے بعض اولیاء اللہ سے یہ بھی سنا کہ انہوں نے مافی الرحم کی خبر دی کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ اور میں نے اسی آنکھ سے دیکھ لیا کہ انہوں نے جیسی خبر دی ویسا ہی وقوع میں آیا۔

دلائل سے ثابت ہو گیا کہ ملائکہ، صحابہ اور اولیاء اللہ کو بھی مافی الارحام کا علم عطا ہوتا ہے۔ تو پھر حضور اکرام الالہین والاخرین سے یہ علم کیونکر مخفی رہ سکتا ہے جبکہ وہ تمام مخلوقات سے افضل اور اعلم ہیں۔ اور یہ صرف قیاس آرائی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علوم مافی الارحام عطا فرمائے جس کے شواہد ان گنت ہیں۔

○ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبر دی، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے کہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے آج شب ایک نہایت ناپسند خواب دیکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کیا؟ عرض کیا: وہ بہت سخت ہے۔ فرمایا: ہے کیا؟ عرض کیا: میں نے دیکھا کہ گویا ایک نکلہ حضور والا کے جسم اقدس کا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَا آيَتْ خَيْرًا تِلْكَ فَاَطِمَةُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ غَلَا مَا يَكُونُ فِي حَجَزِكَ فَوَلَدَتْ فَاَطِمَةُ الْحُسَيْنَ فَكَانَ حَجَزِي كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مشکوٰۃ ص ۵۷۲)

(ترجمہ) تو نے اچھا خواب دیکھا ہے ان شاء اللہ فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے ہاں لڑکا ہوگا اور وہ تیری گود میں ہوگا پس حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حسین کو جناب پس میری گود میں آیا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ (باقی بر صفحہ آئندہ)

وہ ذات جو تمہیں مٹی سے پیدا کر سکتی ہے جبکہ اس وقت تمہارے اندر زندگی کی بُر بھی نہیں بنتی وہی تمہیں بعث و نشر میں اٹھانے پر بھی قادر ہے۔

(بقیہ ماضیہ صفحہ ۲۰۹)

○ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے کی خبر سنائی، جو بعد میں پیدا ہوں گے۔ جو صحیح حدیثوں میں مذکور اور عوام الناس میں مشہور ہے۔ یہ خبر آپ نے لڑکا پیدا ہونے کی اس وقت دی جبکہ لفظ باپ کی چٹھی میں نہیں بلکہ اس سے بھی بہت پہلے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق "تفصیل و تحقیق فقیر کی کتاب" امام مہدی" اور "آئینہ شیعہ نما" کی شرح میں ہے۔

○ عن انس قال مات ابن لاجي طلحة من ام سليم فقالت لاهلها لا تحذوا ابا طلحة با بنه حتى اكون انا احذثه قال فجاء فقرت اليه عشاء فاكل وشوب قال ثم تصنعت له احسن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما اتت انك قد شبعوا اصاب منها قالت يا ابا طلحة اسأيت لوان قوماً اعادوا عاسيتهم اهل بيت فطلبوا عاديتهم انهم ان يمتحوا هم قال لا قالت فاحسب ابنك قال فغضب فقال تركتني حتى تهم اخبرتني بابني فانطلق اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمك الله لكما غابا رليكتكما قال فحملت - (رواه مسلم في فضائل ام سليم رضي الله عنها)

(ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ابو طلحہ کا بیٹا جو ام سلیم کے پیٹ سے متفاوت ہو گیا انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ابو طلحہ کو خبر نہ کرنا ان کے بیٹے کی 'جب تک کہ میں خود نہ کہوں۔ آخر ابو طلحہ آئے۔ ام سلیم شام کا کھانا سامنے لائیں۔ انہوں نے کھایا اور پیا۔ پھر ام سلیم نے اچھی طرح بناؤ سگھار کیا ان کے لیے، یہاں تک کہ انہوں نے جماع کیا ان سے۔ جب ام سلیم نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے اور ان کے ساتھ صحبت بھی کر چکے۔ اس وقت انہوں نے کہا اے ابو طلحہ! اگر کچھ لوگ اپنی چیز کسی گھر والے کو مانگنے پر دیویں پھر اپنی چیز مانگیں، تو کیا گھر والے اس کو روک سکتے ہیں؟ ابو طلحہ نے کہا، نہیں روک سکتے۔ ام سلیم نے کہا تو میں تم کو خبر دیتی ہوں تمہارے بیٹے کے فوت ہو جانے کی۔ یہ سن کر ابو طلحہ غصے ہوئے اور کہنے لگے تو نے مجھ کو خبر نہ کی، یہاں تک کہ میں آلودہ ہوا اب مجھ کو خبر کی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے تمہاری گزری ہوئی رات میں ام سلیم حاملہ ہو گئیں۔

ف: حدیث شریف سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ایک خفیہ بات کی خبر دے کر اس کی بیوی کے لیے حاملہ ہونے کی اطلاع دی۔ چنانچہ اسی روایت میں ہے کہ "فولدت غلاماً" تو نبی کی کو بیچہ پیدا ہوا۔

(باقی بر صفحہ ۲۱۱)

بعث انسان گر نشد ز دوت عیان
اول خلقت نگر ہذا بیان
ہر کہ بر ایباد او قادر بود
قدرتش بر بعث او ظاهر شود
اوست خلائی کہ از بعد خزان
میکند پیدا بہار بوستان

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۰)

اور یہ کمال نہ صرف حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود تھا بلکہ آپ کے فیضانِ کرم سے آپ کے فیض یافتگان اور آپ کی اُمت کے اولیاءِ کرام کو بھی حاصل تھا۔ چنانچہ ملاحظہ ہو،

○ عن عُرْوۃ قال لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً من اهل البادية وهو يتوجه الى بدر رقيقه نبال الروحاء فبأله القوم عن خبر الناس فلم يجدوا عند خبراً فقالوا له سلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اوفیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا نعم قال لاعرابی فان كنت رسول اللہ فاخبرنی ما فی بطن ناقۃ ھذہ فقال لہ سلمۃ بن سلامۃ بن دوقش وكان غلاماً حدثاً لا تسأل رسول اللہ انا اخبرک نزوت علیہ ففی بطنھا مخذلۃ منک۔ (رواہ الحاکم فی المستدرک ج ۳ ص ۳۱۸ وقال ھذا صحیح مرسل وحکاه ہشام فی سیرتہ ونقلہ الدیمیری فی حیوۃ الحیوان)

(ترجمہ: عروہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ کو جا رہے تھے تو مقامِ روعار پر ایک بدوی ملا اس صحابہؓ نے کچھ حالات پوچھے لیکن اس نے کچھ نہ بتایا پھر اسے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیجئے۔ کہا کیا تم میں رسول ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں۔ اعرابی بدوی نے کہا ہاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھو میری طرف متوجہ ہو، میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ اس کے پیٹ میں تیری حرکتِ نالائق کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش۔ اور وہ اعرابی حیران رہ گیا۔)

اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے نوعِ صہابی نے پیٹ کا حال بتادیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کا یہ سوال سن کر خاموشی فرمائی تاکہ اس کی نالائق حرکت کا پردہ فاش نہ ہو۔ لیکن اس نے اعرابی کو یہ بتادیا کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں کس کا علقہ ہے۔

حضور سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رؤفِ رحیمی پر قربان جنہوں نے علمِ نبوت کے باوجود اس اعرابی کا پردہ (باقی ص ۲۱۲ پر)

تجربہ، قیامت کے دن انسان کا اٹھنا اگر نہیں معلوم نہیں تو اللہ تعالیٰ کی اول تخلیق پر غور کیجئے کہ وہ اس جہ میں بہتر دلیل ہے۔ جو ذات ایجا و عالم پر قادر ہے وہ قیامت میں اٹھانے پر بھی قدرت رکھتی ہے کیونکہ وہ ہر شے کی خلق خالق ہے۔ دیکھئے خزاں کے بعد بہار آتی ہے اور باغ بن جاتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۱) فاش کرنا مناسب نہ سمجھا۔ حضرت سلمہ صحابی رضی اللہ عنہ کا یہ خبر دے دینا اسی بات کی دلیل ہے کہ آقاؐ دو عالم کے علم کی شان تو بہت بلند ہے لیکن ان کی بدولت غلاموں کو بھی مافی الارحام کا علم ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اعرابی حیران ہو گیا۔

○ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت ان ابا بکر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال واللہ یا بقی ما من احد احب الی غنئی بعدی منك ولا اعز علی فقری بعدی منك واتی كنت فحلكت جاد عشرين وسقاً فلو كنت جدتیه واخترتیه كان ذلك واتما هو ایوم مال واریث وانما لها اخواك واثناك فاقسموه علی كتاب اللہ قالت عائشہ یا ایت واللہ لو كان كذا وكن التوكتة انما هی اسماء فمن الاخری قال ذوبطن ابنة خاسرجة امرها جاسریة۔ (رواہ البیهقی ج ۶ ص ۱۷۰۔ والطحاوی ج ۲ ص ۲۴۵۔ تاریخ الخلفاء ص ۶۱۔ اصابع ص ۲۸۶) (ترجمہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک درخت کھجور کاٹے دیا تھا جس سے میں و تن کھجوریں حاصل ہوتی تھیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اسے بیٹی اہل کی قسم مجھے تیرا غنی ہونا بہت پسند ہے اور غریب ہونا بہت ناگوار۔ اس درخت سے اب تک جو کچھ تم نے نفع اٹھایا ہے وہ تمہارا تھا لیکن میرے بعد یہ مال وارثوں کا ہے اور وارث تمہارے صرف دو بھائی اور دونوں ہمیں ہیں اس سزا کو موافق حکم شرع کے تقسیم کر لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ایسا ہو سکتا ہے لیکن میری تو صرف ایک بہن اسماء ہی ہیں آپ نے دوسری کون سی بنیادی؟ حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا: ایک تو اسماء ہیں، دوسری بہن ماں کے پیٹ میں ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ لڑکی ہے۔ پس اُم کلثوم پیدا ہوئیں۔

ایسے بے شمار واقعات اوپنا کلام کے ہیں صرف ایک واقعہ ملاحظہ ہو۔

○ استاذ اہل حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بستان المحدثین (ص ۱۱۴) میں فرماتے ہیں: نقل می کنند کہ والد شیخ ابن حجر از فرزند می زیست کشیدہ خاطر بجنور شیخ رسید۔ شیخ فرمود از پشت تو فرزند می خواہد برآمد کہ لعل و نیار ا پڑ کند۔

(یعنی شیخ ابن حجر عسقلانی کے والد ماجد کی اولاد زندہ نہیں رہا کرتی تھی ایک روز زنجیر ہو کر اپنے شیخ کے حضور میں پہنچے۔ شیخ نے فرمایا کہ تیری پشت سے ایسا فرزند از جنم پیدا ہو گا کہ جس کے علم سے دنیا بھر چلے گی) چنانچہ ابن حجر پیدا ہوئے۔

وَقُفِّرْ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَأَ مِنْهُ مِنْ جِلْدٍ مَسْنُونٍ هَـ ان کی تخلیق کی تکمیل کے بیان کے بعد اب ان کے بعض حالات کو بیان فرمایا یعنی جنہی مدت ہم تمہارے لیے چاہتے ہیں تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں ٹھہراتے ہیں اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّى مِیْعَادِ مَقْرَرِ تک۔ اس وضع محل کی مدت مراد ہے۔

پیٹ میں بچے کے ٹھہرنے کی مدت تمام انہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیٹ میں بچے کے ٹھہرنے کی ادنیٰ مدت چھ ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت کے متعلق امر کا اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو سال اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چار سال اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پانچ سال ہے۔

ف : مروی ہے کہ ضحاک بن مزاحم تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں دو سال اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ تین سال ٹھہرے (کذا ذکرہ السیوطی)۔

ف : امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ہمایہ عورت نے بارہ سال میں تین بچے جنے، جن میں سے ہر ایک ماں کے پیٹ میں چار سال ٹھہرا تھا۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ جن بچوں کے لیے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ ٹھہرانا نہیں چاہتا تو وہ بچہ کچا گر جاتا ہے۔ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ مَّاں کے پیٹ کے اندر ٹھہرانے اور تمہاری مدت کی تکمیل کے بعد ہم تمہیں نکالتے ہیں طِفْلًا بچے بنا کر، کہ تم اپنے معاملات کو طے نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت تم نہایت کمزور ہوتے ہو۔

سوال : اطفالاً کے بجائے طفلًا کیوں کہا گیا؟

جواب : یہاں جنس واقع ہوا ہے جس میں ایک بھی مراد ہو سکتا ہے اور متعدد بھی۔ یا کل واحد منهم کے معنی میں ہے۔

ف : ہر وہ بچہ جو پیدائش کے بعد جب تک کھالے پینے کی قدرت نہ رکھے اس وقت تک اسے طفل کہا جائے گا۔ (کذا فی المفردات)

ف : مولانا فارسی رحمہ اللہ الباری نے تفسیر الفاتحہ میں لکھا کہ ہر وہ بچہ جو پیدائش کے بعد چھ ماہ مارے اور یہاں تک کہ چھ سال کا ہو جائے اسے طفل کہا جائے گا۔

ثُمَّ لِيَسْبَلْعُوا آمَشُدُّ كُھْرِیہ لَمَخْرَجِكُمْ کی علت اور اس کا علت آخرہ پر عطف ہے اور اسی کی مناسبت سے اس کا

اس پر عطف ڈالا گیا ہے۔ گویا عبارت یوں تھی : ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ لَتَكْبُرُوا شَيْئًا فَشَيْئًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا كَمَا لَكُمْ لَیْعْنِ تمہیں ماں کے پیٹ

سے نکالا تا کہ تم بتدریج بڑے ہو کہ اپنے عقل و قوت و تمیز کے کمال کو پہنچو۔ اور یہ تیس و چالیس کی درمیانی عمر کو کہا جاتا ہے

اور قاموس میں ہے کہ یہ اٹھارہ سال سے تیس سال کو کہتے ہیں اور اشد و احد کا صیغہ ہے لیکن جمع کے وزن پر آیا ہے

جیسے لفظ آنک واحد کا صیغہ جمع کے وزن پر واقع ہوا ہے۔ اس صیغہ کی کوئی اور نظیر نہیں۔ وَمِنْكُمْ مَّنْ یُّتَوَفَّى اور تم میں

بعض وہ ہوتے ہیں جن کی رُوحیں کسبِ بلوغ سے پہلے قبض کی جاتی ہیں یا وہ بلوغ کے نحوڑی سی مدت بعد مر جاتے ہیں۔

المتوفی بحسب المرتب۔ چنانچہ اہل عرب کہتے ہیں:

توفاه اللہ بحسب قبض سادحہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کرنی۔

وَمِنْكُمْ مَنْ يُزَادُّ إِلَى أَمْرٍ ذَلِ الْعُمُورِ اور بعض تم میں وہ ہیں جنہیں رذیل ترین عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے اس سے بڑھاپا اور انتہائی زندگی مراد ہے۔ اور البدل والوزال سے وہ شے مراد ہوتی ہے جس سے اس کے رذی ہونے کی وجہ سے طبیعت کو سخت نفرت ہو اور وہ مدت جو بدن میں روح کی دہ سے مسموم رہتی ہے اسے عمر کہا جاتا ہے لَكَيْبًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْنًا تاکہ اس عمر تک پہنچنے کے بعد کسی شے کو زبان کے حالانکہ اس سے قبل بہت سی معلومات رکھتا تھا اس میں اس کے علم کی کمی اور اس کی زبوں حالی میں مبالغہ مطلوب ہے ورنہ وہ اس عمر میں انسان کی حالت بچے سی ہو جاتی ہے گویا وہ بڑھاپے میں بچپن کی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے مثلاً جسمائیت کی کمی اور عقل کی کمزوری اور فہم کی قلت وغیرہ۔ اس عمر سے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بہت سے اپنے کیے بڑے اعمال کو بھول جاتا ہے اور بہت سی جانی پہچانی چیزوں کا انکار کر جاتا ہے۔ بہت سے وہ امور کہ جن پر قدرت رکھنے کے باوجود اب غمزدہ حال ہوتا ہے کہ پچھلے وقت لڑکھڑاتا ہے سورہ نحل میں اسی کے متعلق تحت آیت واللہ خلقناکم ثم یتوفکم میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

طرب نوجوان ز پیسر مجوی

کہ دگر نماید آب رفته بجوی

زرع را چون رسید وقت درو

نخسند چنانکہ سبزہ نو

ترجمہ: نوجوان کی خوشی کی باتوں کو بوڑھے سے مت تلاش کر، اس لیے کہ نہر کا گیا ہو پانی واپس نہیں آتا۔

کھیتی کے کاٹنے کا وقت جب پہنچتا ہے تو وہ نئے سبزے کی طرح نہیں ہوتی۔

اور فرمایا:

۱ چو دوران عمر از چہل در گزشت

مزن دست و پا کاب از سرگزشت

۲ سبزی کجا تازہ گردد دلم

کہ سبزی نخواہد دمید از کلم

۳ تفرج کنان در ہوا و ہوس

گزشتیم بر خاک بسیار کس

- ۴ . کسانے کہ دیگر بغیت اندرند
 بیایند و بر خاک ما بجزرند
 ۵ . دریناکہ فصل جوانی گزشت
 بلو و لعب زندگانی گزشت
 ۶ . چرخش گفت با کودک آموزگار
 کہ کاری نکردیم دشت روزگار

ترجمہ (۱) جب دور زندگی چالیس سال سے گزر جائے تو ہاتھ پاؤں مت مار کیونکہ اب پانی سر سے گزر گیا۔

(۲) سبزی سے میرا دل کب تازہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ میری مٹی سے اب سبزی پیدا نہ ہو سکے گی۔

(۳) لوگوں کی قبور پر ہنسی و مذاق کرتے ہوئے ہم گزرے۔

(۴) جو ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ بھی ایسے ہی ہماری قبروں سے گزریں گے۔

(۵) افسوس کہ جوانی کی بہار گزر گئی۔ لہو و لعب میں زندگی گزر گئی۔

(۶) استاد نے لڑکے سے کیا خوب فرمایا کہ ہم نے کوئی کام نہ کیا اور ہمارا وقت گزر گیا۔

نسخہ روحانی
 نفسی نے کشف الحقائق میں لکھا کہ اسے درویش ! علم سے پہلے ہمالت و وزخ ہے اور جہل کے بعد
 علم بہشت ہے اس لیے کہ علم سے پہلے جہالت حرص و طمع کا سبب اور جہل کے بعد علم رضا و قناعت
 کا سبب ہے۔

فائدہ صوفیانہ
 عرائس البقل میں ہے کہ ارذل العمر سے مشاہدہ کے بعد ایام مجاہدہ اور مواصلت کے بعد ایام فترۃ
 مراد ہے تاکہ علم کے باوجود اسے ان احوال شریفہ اور مقامات رفیعہ کا علم نہ ہو جو اس پر گزرے ہیں
 اور محققین پر غرق حق کی وجہ سے ہے یہ اس وقت ہے جب وہ دعاوی کثیرہ سے اپنے اسرار و رموز ظاہر کرتے ہیں۔ ہم
 اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اس کے فضل و کرم کا اضافہ چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نفس کے فتنے اور اس کے شر سے
 بچائے۔ (آمین)

تفسیر صوفیانہ
 تاویلات نجمیہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ کائنات بمنزلہ بچوں کے اور عدم بمنزلہ ماں کے ہے
 اور یہ کائنات اسی عدم کے پیٹ میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جتنے ایام مقرر فرمائے ہیں
 اس کائنات نے اتنی مدت عدم میں گزاری اور جو بھی عدم سے عالم دنیا میں آیا اس کے لیے میعاد مقرر فرمائی اور ان
 میں سے ہر ایک کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا و مشیت پر مبنی ہے۔ اس کی حکمت کے تقاضا کے مطابق ہوتا ہے کوئی بھی
 عدم کے رحم سے خارج نہیں ہوتا مگر وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ظاہر ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے لمحات بھی

مثبت حق کے مطابق مکمل ہوتے ہیں۔

اس سے فلاسفہ کا رد ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایجاد عالم کے لیے ازل تو **فلاسفہ** میں اسباب الہیہ بالکمال تھے۔ اگر ہم کہیں کہ ازل میں اسباب الہیہ نہیں تھے تو نقص لازم آتا ہے اور نقص شان الہیہ کے لائق نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ازل میں اسباب الہیہ بالکمال بلا صانع موجود تھے۔ اس سے ایجاد عالم فی الازل بلا تقدم زمانی صانع علی المصنوع لازم آتا ہے بلکہ یوں کہو کہ اس سے تقدم ربی لازم آتا ہے۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آیت میں ولالت ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں موجود تھا اور اس کے ساتھ اور کوئی شے نہیں تھی اور اسے قدرت ہے جسے چاہے جیسے چاہے پیدا کرے۔ ہاں ازل میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ حکمت ازلہ کے مقتضی کے مطابق ایک وقت میں عدم سے کائنات کو ظاہر فرمائے اگرچہ اس عالم کے وجود سے پہلے بھی کوئی وقت وغیرہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں ان ایام کی مقدار مقدار تھی جس میں نہ صبح تھی نہ شام۔ کما قال تعالیٰ: وَذُكِّرْهُمْ بآيَامِ اللَّهِ۔ اور فرمایا: تَخْرُجُكُمُ الْإِسْمِ اس میں اشارہ ہے کہ کائنات کا ہر وہ ذرہ عدم سے ظاہر ہوا کہ جس کے متعلق تربیت کی استعداد تھی پھر اسے بتدریج کمال نصیب ہوا ان میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو کمال کو پہنچنے سے پہلے مٹ جاتے ہیں اور ان میں بعض اپنے کمال سے تجاوز ہو کر کمال کی فیض کی طرف لوٹتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں کمال کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ لکن لا یعلم من بعد علم شیئا کا یہی معنی ہے۔

وَفَرْدَانِش مَن جَمْلَه بَشَوْتِیْدِ بَمِ

تا شود از نم فیض ازلِ جانم حی

ترجمہ: دانائی کے تمام وفرد شراب حقیقت سے دھوڑا لوتا کہ فیض ازل کی تروتازگی سے میری جان زندہ ہو۔

تفسیر عالمانہ وَتَوَرَّى الْأَرْضُ اور زمین کو دیکھتے ہو۔ یہ خطاب ہر اس شخص کو ہے جس میں رویت کی صلاحیت ہو یہ بعث و نشر کی دوسری حجت ہے ہا جِدَّ قًا ویران اور خشک۔ یہ ہمدات النار سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شے جل کر راکھ ہو جائے فَاِذَا اَنْزَلْنٰ عَلَیْهَا الْمَآءَ پس اچانک ہم نے اس پر پانی یعنی بارش نازل فرمائی اَهْتَزَّتْ تو زنگوری سے حرکت میں آجاتی ہے اَهْتَزَّازَ یعنی وہ حرکت جو بھرتے و سرور سے ہو۔ اَهْتَزَّ فَلَانَ لَکِیْتَ وِکِیْتَ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی میں محاسن و منافع کی رونق آجائے وَرَبَّتْ اور پھول جاتی اور بڑھ جاتی ہے یہ سب بیا، یبو، ربا سے مشتق ہے یعنی ازداد و نما۔ اور کہا جاتا ہے الغریس سبوا؛ یہ اس وقت بولتے ہیں جب گھوڑا دشمن یا کسی دیگر خوف سے پھول جائے (کنزانی القاموس)۔ وَابْتَدَتْ مِنْ کُلِّ نَوَّاحٍ اور لگاتی ہے ہر قسم کے جوڑے۔ بہیمہ، البہجۃ یعنی اچھے رنگ والی شے۔ اور ہر اس شخص پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس سے سرور و فرحت ظاہر ہو۔ اور اہل عرب کہتے ہیں:

ا بتهج بکذا سرورا بمنی ائوہ فی وجہہ۔ یعنی سرور و فرحت کے آثار اس کے چہرے سے ظاہر ہیں۔

اب معنی یہ ہوا کہ زمین ایسی پُر رونق ہو جاتی ہے کہ اسے دیکھ کر جی خوش ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین کو تروتازہ اور بہتر اور پُر رونق کرتا ہے اور وہ ویران زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔

آنکھ پئے دانہ نہال افزاخت دانہ ہم شجر تواند ساخت

گر نابودہ را بقدرت بود چہ عجب گر دہد بہودہ وجود

ترجمہ: وہ ذات جو دانہ سے بڑا درخت بنا سکتی ہے وہی درخت سے دانہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اگر وہ ذات اپنی قدرت سے نیست کو ہست بناتی ہے تو اس سے کب بعید ہے کہ وہ ہست کو وجود بخشنے۔

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ ذٰلِكَ کا اشارہ صنم بدیع کی طرف راجع ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق اطوار مختلفہ پر اور انسان کی تعریف اطوار قبائض میں، اور ویران زمین کا آباد ہونا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ هُوَ الْحَقُّ حق ہے وَأَنْتَ يُحْيِي الْمَوْتٰی اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یعنی کسی کی شان اور عادت کریمہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے احیاء پر قادر ہے۔ ابتدا یعنی عدم کو وجود بخشتا تو اسی نے، اور پھر مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھاتا ہے تو اسی نے۔ اور دیکھو کہ لفظ معنی سے کتنی حسین صورتیں بنی ہوئی رہیں گی۔ اور ویران زمین کو تازگی اور رونق بخشی اور بخشتا رہے گا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ قدیر بمعنی بہت بڑی قدرت والا، اور اس کی سب سے بڑی قدرت کی دلیل کل موجودات کی تخلیق و ایجاد ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ اُنے والی ہے یعنی عنقریب آئے گی جس میں نیکو احسن جزا اور بُرے کو سخت سزا ملے گی لَا تَرٰیَبَ فِیْہَا اس میں کسی قسم کا شک نہیں کیونکہ اس کی آمد کی دلیلیں واضح اور اس کا معاملہ ظاہر ہو چکا ہے، اور یہ ات کی دوسری خبر ہے وَأَنَّ اللّٰهَ یَبْعَثُ اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا یعنی اپنے وعدہ کے مقتضی پر اٹھائے گا اس لیے کہ اس کے وعدے کا خلاف نہیں ہو سکتا مَنَ فِي الْقُبُوْرِ یہ قبر کی جمع ہے بمعنی وہ جگہ جہاں مردے کو دفنایا جاتا ہے اور البعث سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبروں سے سب کو اٹھائے گا یعنی ان کے اصلی اجزاء جمع کر کے ان کے اندر روح لوٹائے گا۔

فلاسفہ اور متکلمین اسلام کہتے ہیں کہ قبروں سے کیے اٹھایا جائے گا جبکہ فلاسفہ اور کمیونسٹوں کی تردید یہ تمام اجسام ریزہ ریزہ ہو کر معدوم ہو جائیں گے اور معدوم کا اعادہ ممکن ہے۔

جواب: ہم اہل اسلام ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اجزاء کو جمع فرمائے گا جو انسان کے اصلی اجزاء ہیں اور وہ اول العمر سے لے کر آخر المدة تک باقی اور موجود ہوتے ہیں انہی کی طرف روح لوٹائی جاتی ہے اسے اعادۃ المعدوم سے کوئی تعبیر کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی اصطلاح ہے ورنہ ہماری تقریر واضح ہے اور اسے اعادۃ المعدوم کہنا انصاف کا خون کرنا ہے۔

سوال: اجزاء ماکولہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟

جواب : ہم ان اجزاء کو کہہ کر فصلہ سے تعبیر کرتے ہیں یہ انسان کے اصلی اجزاء ہیں داخل نہیں اگر کوئی ان کو اجزاء اصلیہ میں داخل نہیں کرتا تو ہم اس کے ساتھ میں ہم فلاسفر اور محیوٹوں کو اجزاء اصلیہ کے اعادہ کی بات کرتے ہیں اور وہ حق ہے اور اسے منصف مزاج مانتے بھی ہیں ہم اجزاء کو کہہ کر اجزاء اصلیہ میں داخل کرتے ہیں اور نہ ان سے ہماری گفتگو ہے اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ ہمارے اصول کو پہلے سمجھے پھر اعتراض کرے۔

ف : مروی ہے کہ جب ہم سب قیامت میں اٹھیں گے تو اس وقت آسمان سے ایک پانی برسے گا جو منی کے مشابہ ہوگا ، اسی سے ہی آخرت میں انسانی نشوونما ہوگی۔ اسے دنیا کی نشوونما پر قیاس کیجئے کہ وہ لفظ جو بحر حیات سے گر کر آباد کے اصحاب میں پہنچا وہاں سے منتقل ہو کر آہیات کے ارحام میں داخل ہوا انسانی ڈھانچہ بن گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری پہلی تخلیق ایسے طریقہ سے فرمائی کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی پھر اسے ایسی بہترین ترکیب میں ظاہر فرمایا کہ عقل خیر زندہ ہے ایسے ہی ہماری دیگر نشوونما ایسے طریقے سے فرمائے گا جس میں مثال ماضی کو دخل نہ ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ آخرت میں یہ نشوونما محسوس ہوگی، اور پہلی نشوونما غیر محسوس تھی۔ اس تقریر پر معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے تمام جسم کے ڈھانچے کو بڑھائے گا اور وہ ریڑھ کی ہڈی اسی دنیوی نشاۃ سے ہوگی اور یہی انسانی اجزاء کی اصل ہے اور اسی پر آخرت کی نشاۃ کا دار و مدار ہے۔

جیسے اللہ تعالیٰ ویران زمین اور انسان کے معدوم ڈھانچہ کو پانی سے زندہ فرماتا ہے ایسے ہی زندگ آلود **فائدہ صوفیانہ** قلب کو معنوی آب سے زندہ فرماتا ہے اور معنوی پانی سے اذکار و انوار ہدایت مراد ہیں۔
سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کو انوارِ طاعات و اذکارِ الہیہ سے منور اور زندہ کرے تاکہ اس کا دل شرک جلیو خفی کے ظلمات اور دیگر شکوک و شبہات سے نجات پائے۔

اس میں شک نہیں کہ قبر میں میت زندہ لوگوں کی دُعا سے نفع پاتی ہے۔ ایسے ہی **رُوحِ ہادیہ عزیزہ اور نجدیہ دیوبندیہ** رُوح کو اعضائے انسانی اور قوائے جَدانی سے قوت نصیب ہوتی ہے تو رُوح مقامِ اعلیٰ کی طرف ترقی پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے طفیل اس سے حیاۃ ابدیہ کا سوال کرتے ہیں

اگر ہو شندی بجھے گھر اے

کو معنے بماندہ صورت بجائے ۔

ترجمہ : اگر تم دانا ہو تو حقیقت کی طرف مائل ہو اس لیے کہ حقیقت برقرار رہے گی اور صورت فنا ہو کر مٹ جائے گی۔

لے یہ عنوان ہم نے اس لیے قایم کیا ہے کہ دہائی دیوبندی اور اس کی شاخیں بظاہر مانتے ہیں کہ مردوں کو زندہ لوگ فائدہ پہنچا سکتے ہیں لیکن ان کا طرز عمل اور معاملات وہی ہیں جو معتزلہ اور نجدیوں کے ہیں۔ آزاد کا دیکھیے۔ اویسی غفرلہ

وَمِنَ النَّاسِ اس سے ابہل وغیرہ مراد ہے مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جھگڑتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنے جھگڑے میں ”يُعَيِّرُ عَلَيْهِمْ عِلْمَ“ سے کورے ہیں نہ انہیں ضروری علم نصیب ہے نہ ہدیہی اور فطری وَلَا هُدًى اور نہ انہیں ہدایت حاصل ہے کہ جس سے کسی حقیقت کے لیے استدلال کر سکیں اور نہ ان کے ہاں نظر صحیح ہے جو انہیں معرفت کی ہدایت دے یعنی ان کے ہاں کوئی ایسی دلیل نہیں جو انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے وَلَا كِتَابٍ مُّتِينٍ اور نہ ہی ان کے ہاں روشن کتاب ہے یعنی وحی الہی جو ان پر حق ظاہر کرے۔

فت : کاشفی نے لکھا کہ ان کے ہاں کوئی ایسی کتاب نہیں جس سے وہ صواب و خطا کا امتیاز کر سکیں۔ خلاصہ یہ کہ وہ تہسبوا اللہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جھگڑتا ہے تو اس کے پاس نہ کوئی دلیل ضروری ہے اور نہ حجت فطری اور نہ برہان سمعی، بلکہ وہ اندھی تقلید میں گرفتار ہے اور قاعدہ ہے جو بھی کسی سے مناظرہ کرے اور اس کے پاس ان تینوں امور (دلیل ضروری، حجت فطری، برہان سمعی) میں سے کوئی ایک نہ ہو تو اسے جاہلوں کا باپ اور احمقوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ بلکہ یقین کیا جاتا ہے کہ گمراہی اور ضلالت اسی پر ختم ہے۔

ثَمَانِي عَشْرًا (حل لغات) : یہ یجادل کے فاعل سے دوسرا مال ہے، یہ ثَمَانِي الْعُودُ سے مشتق ہے، یعنی وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ اس کی مناسبت ظاہر ہے کہ کلمہ کی ایک جانب دوسری جانب سے مل کر گویا دوہری ہو گئی ہے، عطف الانسان (بجرا العین) بجھے جانب الانسان یعنی اس کی جانب یعنی سر سے لے کر ان یا قدم تک کو عطف الانسان سے تعبیر کرتے ہیں۔

فت : ابن الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ العطف بجرا العین انسان کی وہ جانب کہ جس کی طرف گردن مروڑ کر یعنی کسی شے سے روگردانی کر کے اسی طرف متوجہ ہونے کو کہا جاتا ہے اور بفتح العین بمعنی التعطف والجب یعنی احسان مسندی اور لطف و کرم کرنا۔ اور یہاں شخی العطف سے تنجیر اور سرکش مراد ہے۔ اسی لیے جلالین میں اس کا معنی لاوی عنقہ تکبرا لکھا ہے بمعنی اس نے اپنی گردن تنجیر سے مروڑی۔ اور دامن لیٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس سے بھی تنجیر مراد ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ متکبر گویا ہر شے سے اپنا دامن سمیٹ لیتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اور الارشاد میں اس کا معنی لکھا ہے عاطفا بجانہ وطا ویا کشحہ معرضا متکبرا یعنی اس نے ایک طرف کو گردن مروڑی اور اپنی کمر کو لپیٹا یعنی روگردانی کی اور اڑا لیا۔

لِيُضِلَّ عَنْ مَبِیْلِ اللَّهِ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ سے بہکا دے۔ یہ یجادل کے متعلق ہے یعنی ایسے متکبر سرکش کی غرض یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو سیدھے راہ سے بہکا دے اگرچہ وہ اسے گمراہی کے بجائے اصلاح سے تعبیر کرے اب معنی یہ ہوا کہ اس متکبر اور سرکش کا پروگرام یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو ایمان سے نکال کر کفر کے گھاٹ اتارے یا کم از کم اس کی یہ کوشش ہو کہ کافر و مشرک تو اپنے کفر و مشرک پر ثابت قدم رہیں لَكُمُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ الْخِزْيُ

بعض الموانع والفضيحة یعنی تاکہ اسے دنیا میں ایسے ثابت قدم رکھے اس سبب سے جو اسے ہر دم پر میں پہنچان کے بعض قتل کر دئے گئے اور بعض قیدی بنا لیے گئے۔ اس سے بڑھ کر رسوائی انہیں اور کیا ہوگی وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ یعنی محرق یعنی جلانے والا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اضافت السبب الی السبب کے قبیل سے ہو اور الحریق سے نار مراد ہو، یا یوں کہو کہ یہ اضافت الموصوف الی الصفت کے قبیل سے ہے، دراصل عبارت العذاب الحریق تہی۔ معنی یوں ہوگا کہ قیامت میں ہم اسے جلانے والا عذاب چکھائیں گے ذَلِکَ اسے کہا جائے گا کہ دنیا میں وہ ذلت اور خواری اور آخرت میں یہ سخت عذاب بِمَا فَعَلْتَ يَدُکَ لِسَبَبِ اس کے ہے جو تیرے ہاتھوں نے عمل کیا یعنی تیرے کفر اور مصاصی کی وجہ سے تجھے دنیا و آخرت میں سزا ملی ہے۔

ف: چونکہ عادیہ عموماً افعال کا صدور ہاتھوں سے ہوتا ہے بنا بریں فعل کا اسناد ہاتھوں کی طرف کیا گیا ہے اور یہ کلام تاکید و عید و تشدید و تنہید کے لیے اتفاقات کے قبیل سے بھی ہو سکتا ہے۔

وَ اَنَّ اللّٰهَ کَیْسٌ بِظُلْمٍ لِّلْعَبِیْدِ یہ جملہ محلاً مرفوع ہے اس لیے کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے گناہوں کے بغیر انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔

سوال: یہاں پر لیس بظالم للعبد ہونا چاہئے تاکہ اصل ظلم کی نفی ہو۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ ظلام مبالغہ کے صیغہ سے اصل ظلم کی نفی نہیں ہوتی۔

جواب: یہ مبالغہ دراصل بندوں کی کثرت کی وجہ سے ہے جس سے اصل ظلم کی نفی مطلوب ہے اور بندوں کی کثرت کی وجہ سے مبالغہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اس لیے کہ جو ذات اتنی بڑی مخلوق کے ایک ایک فرد پر اگر ظلم کرے تو وہ کثیر الظلم ہوگی اب جبکہ اس کی نفی کی گئی ہے تو اب معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات نہ اس پر ظلم کرتی ہے نہ اس کے لیے نہ فلاں کے لیے الی غیر نہایت۔ (۲) نیز اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ بڑے کو عذاب اور نیک کو ثواب پورا پورا دے نہ کسی کے عذاب میں اضافہ کرنے اور نہ کسی کے عطیہ میں کمی کرے۔ اب اس معنی پر اگر اپنے حتمی وعدہ کے خلاف غیر مستحق کو عذاب میں مبتلا کرے تو اس کا قبیل ظلم بھی کثیر متصور ہوگا اس لیے کہ وہ ایسے غلط فعل سے کوسوں دور بلکہ ایسے قبیح امور سے منزہ و مقدس ہے لیکن بغرض محال ایسا اس سے صادر ہوا تو وہ صدور بنفسہ ایک بہت بڑا فعل ہوگا اس کی مثال اس عالم دین کی ہے جس سے معمولی سی خطا صادر ہو تو عالم دنیا کی نظروں میں ایک بڑا جرم متصور ہوگا۔

حدیث شریف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر اور اپنے بندوں پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے بنا بریں میرے بندے ظلم نہیں کرتے۔

(۱) عرب میں مشہور ہے:

مَقَالَاتِ عَرَبٍ من کثر ظلمہ واعد اوہ قرب ہلاکہ و فناء کا۔ (جس سے ظلم اور تجاوز عن الحد کی کثرت ہو

اس کی تباہی اور فنا قریب سمجھو۔)

(۲) شر الناس من ينصر الظلوم ويخذل المظلوم (تمام لوگوں میں شریر ترین وہ انسان ہے جو ظالم کی مدد اور مظلوم کو رُسوا کرتا ہے۔

مسئلہ : آیت سے معلوم ہوا کہ بندے اپنے نفسوں پر خود بڑا ظلم کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اور ان کے اپنے نفوس پر ظلم کرنے کا یہ معنی ہے کہ عبادت و طلب کو غیر محل میں استعمال کر کے ضائع کرتے ہیں۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : وہ

قصداً اور نئے تست از سجدہ در محرابا

گر نباشد نیت خالص چہ حاصل از عمل

ترجمہ : ہمارا ارادہ سر بسجود ہونے سے صرف اتنا ہے کہ تیری شان بلند ہو اور عمل میں نیت خالص نہ ہو تو وہ عمل ہمارے نزدیک بیکار ہے۔

منافق زیادہ کار، اہل ہوا اور اہل بدعت سے گفتگو فضول بلکہ مذموم ہے۔ ہاں ان حضرات کی گفتگو سے ثواب ملتا ہے جو معرفت الہی کے طالب ہیں اور انہیں خواہش ہو کہ ان کے غلط شہادت

کا ازالہ ہو اور راہ حق مل جائے اور اللہ تعالیٰ کا وصال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر چلنا نصیب ہو۔

مسئلہ : اہل حق نے فرمایا کہ ہر وہ مسئلہ کہ جس میں حدیث شریف صریح اور اس کی سند مضبوط ہے تو اس میں مزید گفتگو

اور مناظرہ گمراہی اور دین میں کمی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ اسے گمراہی کی کنجی کہا جائے تو بجا نہ ہو گا اس لیے کرامت مصطفویہ

میں اکثر لوگ وہ ہیں جنہیں اذیان روشن اور طبائع صحیحہ نصیب نہیں اسی لیے ان کا گفتگو سے گمراہی پھیلے گی (اسی لیے اہلسنت

نے اجماع کیا کہ تقلید واجب ہے اور ان چار ائمہ سے آگے اگر کسی نے جدید تحقیق کا دروازہ کھولا تو اصل جہنم ہو گا۔ اور جب سے

غیر مقلدیت نے سراٹھایا ہے نئے نئے فقہوں (دیوبندیت، پرویزیت، خاکساریت، نیچریت، مرزائیت وغیرہ) نے

جہنم لیا، ورنہ برصغیر پاک و ہند میں دو صدیاں پیشتر ان کا نام و نشان تک نہ تھا)

ف : اہم ماضیہ میں جتنے لوگ تباہ و برباد ہوئے وہ اسی جدید تحقیق کی بدولت۔

سبق : اس سے لازم ہوا کہ انسان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو اور اس سے سرمو جی ہٹنے کا نام نہ لے۔

(لیکن یہ تحقیق اسلاف اگر حدیث مبارک کو اپنی تحقیق کے مطابق ڈھالے گا تو تباہ و برباد ہو گا۔ اس کی تحقیق فقیر اویسی کی

کتاب "تحفہ السالکین" میں ملاحظہ فرمائیے) اور لازم ہے کہ عوام کو سنت مبارک کی دعوت حق دے اور اسی پر فیصلہ کرے

نت : نئے فقہوں کے مذاہب اہل بدعت کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی ان کی صحبت میں بیٹھے اور نہ ہی ان کی باتیں سنے۔

(اسی وجہ سے ہم اہل سنت بد مذاہب کی صحبت سے بچنے اور ان کی بُری باتیں سنانے سے اجتناب کی تلقین کرتے ہیں اس

کے لیے فقیر ایسی کے رسالہ ”وہابیوں دیوبندیوں کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی“ کا مطالعہ کیجئے) یہ تمام باتیں شرعاً ممنوع ہیں بلکہ ان کے بارے میں وعید شدید وارد ہے۔

بد مذہب سے اجتناب کی عقلی دلیل اہل حق نے فرمایا کہ طوائف متناطیسی مادہ رکھتی ہیں ان کی ملاقات سے انسان بیٹھنا ہے تو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو اگر کوئی باتیں سُسنی ہوں تو اولیاء اللہ کے مغفلات پڑھو اور سُنو جن سے امراض کی تاثیر سے تندرست بیمار ہو جاتا ہے ایسے ہی بد مذہبوں کی صحبت روحانی طور پر بیمار بنا دیتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گشت اور ان کے مراکز کے چلے روحانیت کو وہی نقصان پہنچاتے ہیں جو وہابی امراض تندرست انسان کو۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

ہوش باش کہ رہے محبہ زد عروس دہر کہ مکارہ است و محملہ

بلا ت ناخفاں زمانہ عشرہ مشو و مرد چوں سامری از راہ بیاگ گوسالہ

ترجمہ: ہوش سنبھال کہ دنیا مکارہ اور جیل گرنے بہتوں کو گمراہ کیا ہے نالائقوں کے میٹھے میٹھے بولوں پر مغزور نہ ہو اور نہ ہی ان کے پیچھے جا جیسے سامری گوسالہ کی آواز سے گمراہ ہوا۔

شرح اشعار مذکورہ جیسے سامری گوسالہ کی آواز سے خود گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ایسے ہی اہل ہوا اور اہل بدعت بد مذہب کی تحریر و تقریر کو سمجھو کہ وہ بھی تمہیں اسی طرح گمراہ کر دے گی۔ یعنی جس طرح بنی اسرائیل سامری کی گمراہ کن باتوں میں پھنس گئے ایسے ہی تم پھنس جاؤ گے (چنانچہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہمارے اہلسنت عوام نے جو نہی کسی بد مذہب کے ساتھ چند روز نشست و برخاست کی تو فوراً گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے تبلیغی جماعت اور مرزائی فرقہ چند روز اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دیتے ہیں اس سے ان کا مقصد عوام کو اپنے دام تزیور میں پھنسانا ہو تلے) اور یاد رہے کہ ہر بد مذہب کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی غلط باتوں اور گمراہ طریقوں کو علوم صحیح یعنی قرآن مجید و احادیث صحیحہ سے ثابت کر کے گمراہ کرتے ہیں اس سے بچا رہے عوام کو کیا خبر کہ وہ انہیں کس قدر ضلالت میں دھکیل رہے ہیں۔

اولیاء اللہ کے اقوال و احوال چونکہ علم صحیح اور کشف صریح سے ثابت ہوتے ہیں اسی لیے عوام اہل اللہ کی صحبت کو ان کی اتباع لازم ہے ورنہ اہل باطل تو ایسی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے بلکہ اپنے کشف و کرامات بھی دکھادیں گے لیکن سچا انسان وہ ہے جو اپنے اسلاف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کے طریقہ کو نہیں چھوڑتا اور باطل قوموں کی باتوں کو ایک طلسمی قوت سمجھتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اہل حق نے سامری کے گوسالہ کی آواز کی طرف توجہ نہ کی بلکہ اسے اپنے لیے ابتلاؤں آزمائش سمجھا۔

سبق: اس سے معلوم ہو کہ محاذِ مبطل کے اقوال گمراہ اور گمراہ کن ہوتے ہیں ان کے سننے سے پرہیز لازم ہے۔
(باقی ص ۲۲۳ پر)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ
فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ۚ فَنَحْسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝
يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝ يَدْعُوا
لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ حَتَّىٰ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝ مَنْ
كَانَ يَطْلُبُ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ
فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَ كَيْدًا مَا يَغِيظُ ۝ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي
مَنْ يُرِيدُ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ
يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ
وَالْدَّابَّ ۚ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَتَّىٰ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۚ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
مُكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ هَٰذِهِ خُصُوفٌ أُخْضِصُوا فِي رَمَتِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ
كَفَرُوا أَقْطَعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ ۚ يُصَبَّتْ مِنْ فَوْقِ دُرُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۚ يُصْهَرُ بِهِ
مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۚ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ۝ كُلَّمَآ أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا
مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أَعْيُدُوا فِيهَا ۚ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

ترجمہ : اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارہ پر کرتے ہیں پھر انہیں اگر کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اس سے
مطمن ہیں اور اگر انہیں کوئی آزمائش پہنچے تو وہ منہ کے بل لیٹ گئے وہ دنیا و آخرت کا گھانا پالگے یہی ہے کھلا
گھانا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے کی عبادت کرتے ہیں جو نقصان پہنچاتے اور نہ نفع دے سکے یہی انتہائی
گمراہی ہے ایسے کی عبادت کتنے ہیں جس نفع سے نقصان کی زیادہ توقع ہے بیشک کیا ہی بُرا مولیٰ ہے اور بیشک
کیا ہی بُرا رفیق ہے بیشک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور نیک کام کیے باغات میں جن کے
نیچے نہریں جاری ہیں بے شک اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے جسے گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی
مدد نہیں فرمائے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں تو اسے چاہیے کہ وہ آسمان تک ایک رستی تان لے پھر اسے کاٹ دے
پھر دیکھے کہ اس کی تدبیر وہ بات لے جاتی ہے جو اسے غصہ دلارہی ہے اور اسی طرح ہم نے اسے اتارا ہے
روشن دلیلیں ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے بیشک مومن اور یہودی اور سارہ پرست

اور نصاریٰ اور مجوس اور مشرک بیشک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کا فیصلہ فرمائے گا بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر شے سامنے ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ اور بہت ایسے بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے اسے کوئی بھی عزت دینے والا نہیں بے شک اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں سو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کچرے قطع کیے جائیں گے ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے گل سڑ جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں اور ان کے لیے لوسے کے گرز ہوں گے جب وہ لوگ جہنم گھٹن کی وجہ سے اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر وہ اس میں لوٹا دئے جائیں گے اور حکم ہو گا کہ جلانے والی آگ کا عذاب چکیں۔

(صفحہ ۲۲۲ سے آگے)

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے مجاہد کو تحجر کی صفت سے یاد کر کے اس کی مذمت فرمائی ہے اور کبر وہ صفت ہے جو حق سے کوسوں دُور ہے بلکہ حق یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر مذموم اور کوئی صفت نہیں۔

ارسطو نے کہا کہ :

اقوال ارسطو (۱) من تکبر علی الناس احب الناس ذلتہ (جو لوگوں پر تکبر کرتا ہے لوگ اس کی ذلت کے دریچے رہتے ہیں)

(۲) باصایۃ المطلق یعظم القدح (اچھی گفتگو سے قدر و منزلت بڑھتی ہے۔)

(۳) بالتواضع تكثر المحبة (تواضع سے محبت بڑھتی ہے)

(۴) بالحلم تكثر الانصار (علم سے دوستوں کی کثرت ہوتی ہے)

(۵) بالوفی یتخدم القلوب (زحی سے دل خادموں بن جاتے ہیں)

(۶) بالوفاء یدوم الاخاء (وفا سے اخوت بڑھتی ہے)

(۷) بالصدق یتیم الفضل (سچائی سے انسان کی فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے)

ہم اللہ تعالیٰ سے صفاتِ قیمرہ ذیلہ سے پناہ اور عاداتِ جمیلہ و اخلاقِ حمیدہ سے متبلی ہونے کی توفیق چاہتے ہیں۔

(تفسیر آیات صفحہ گزشتہ)

تفسیر عالمانہ وَمِنَ النَّاسِ (مَشَانِ نَزُول) : یہ ان اعراب کے حق میں نازل ہوئی جو مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے ان میں جب کسی کو تندرستی ہوتی اور اس کی گھوڑی بچے جنتی اور اس کی عورت کو اولاد

بحرث پیدا ہوتی تو وہ کتنا بہتر دین میں داخل ہوا ہوں۔ اس کا معاملہ برعکس ہوتا تو کتنا بدترین دین میں داخل ہوا ہوں۔ اس پر وہ مرتد ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا کہ ومن الناس اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ مَنْ يُعْبُدُ اللَّهَ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ عَلَىٰ حَوْفِ دین کے ایک کنارے پر ہوتے ہیں انہیں دین کا درمیانی حصہ نصیب نہیں ہوتا۔ جس کا یہ حال ہو کہ وہ شے کے کنارے پر رہے اسے ثابت قدمی کم نصیب ہوتی ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو لشکر کے کنارے کنارے دھکے دیکتا ہے کہ فتح و نصرت ہوتی ہے تو اسے قرار ملتا ہے، جب لشکر شکست کھاتا ہے تو یہ سب سے پہلے بھاگتا ہے۔ اس معنی پر الحرف بمعنی الطوف ہوگا۔ اس تقریر پر دین کو ایک جسم قرار دیا گیا ہے۔ یہ استعارہ تمثیلیہ کے قبیل سے ہوگا۔

ف : اہم راغب (اصطفائی) رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حروفِ بجا بھی اسی نام سے اسی لیے موسوم ہوتے ہیں کہ حروفِ بجا ان کلمات کے جوانب ہیں جنہیں ایک دوسرے سے رابطہ ہے۔

فَاتِ اَصَابَةٍ پس اگر اسے پہنچتی ہے خَيْرٌ دینی بھلائی۔ مثلاً تندرستی اور وسعت رزقِ اَطْمَانٌ دین میں مطمئن ہو جاتا ہے پہلے اسی بھلائی کی وجہ سے۔ الاطمینان پریشانی کے بعد سکون پانا۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ وہ شخص دین سے آرام پاتا اور اسی دینی مفاد کی وجہ سے دین میں ثابت قدم ہوتا ہے یعنی وہ اسی پر ظاہراً ثابت قدم ہوتا ہے اور باطناً بھی۔ پھر بھی غیر مطمئن رہتا ہے اسے کامل مومنین کی طرح اطمینان اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ وَ اِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اور اگر اسے پہنچے کوئی ایسی شے جو اس کے لیے فتنہ کا سبب بنے مثلاً اس کی طبیعت کے خلاف کوئی ایسا مکروہ فعل صادر ہو جو اس کی ذات یا اہل و عیال کو دکھ پہنچاتا ہے۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ یہاں فتنہ سے مراد یہی ہے کہ طبع کو ناپسند اور نفس پر بوجھل ہو اسے خیر کے بالمقابل لانے سے یہی معنی متعین ہو جاتا ہے اور اگر اسے خیر کے مقابل نہ مانا جائے تو ہر فتنہ اگرچہ طبیعت کے مخالف ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ آزمائش اور امتحان کے طور ہوتا ہے اسی لیے وہ فتنہ قربت اور دفع درجات کا موجب بناتا ہے اس لیے کہ ایسا فتنہ موجب رضائے الہی اور اس کی تقدیر کی سائنس تسلیمِ غم کا سبب ہے۔

أَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ انقلاب بمعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اور عرف میں بمعنی الجہۃ والطریقۃ یعنی وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے اور کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ وہ شخص کہ وہ اس جہت کی طرف لوٹ جاتا ہے جہاں سے آیا تھا یعنی دین اسلام کو چھوڑ جاتا ہے۔ ف : بحر العلوم میں اسی جگہ بیان فرمایا گیا ہے کہ انقلب علیٰ وجہہ بمعنی تحول عن وجہہ فانکب ہے۔ یعنی وہ شخص کفر کی طرف لوٹا۔ اس تقریر پر علیٰ بمعنی عن ہے جیسے وما من دابة فی الارض الا علیٰ اللہ سرتاقہا میں علیٰ بمعنی من، یعنی ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق پہنچتا ہے۔ خلاصہ بحث یہی ہے کہ وہ شخص جو اسلام کی جانب متوجہ ہوا تھا اس نے وہاں سے منہ پھیر لیا۔

خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ دُنيا و آخرت کا گناہا یا یا بس معنی کہ دُنيا و آخرت اس کے ہاتھ سے نکل گئیں اور انہیں ضائع کر دیا یعنی مرتد ہونے سے اس کے جملہ اعمالِ صالحہ اکارت گئے (صاحبِ روح البیان نے فرمایا کہ) اُس کے دُنيا کے خسارہ کا معنی یہ ہے کہ اس کے فتنے سے اہل و عیال کو نقصان ہو اور آخرت کا خسارہ یہی ہے کہ وہ آخرت کے ثواب سے محروم ہو گیا اور اس سے اعمالِ صالحہ اور دینِ حق چھینا گیا تو مرنے کے بعد جہنم میں داخل ہو گا۔ چنانچہ کاشفی نے لکھا کہ دُنيا میں خسارہ کا معنی یہ ہے کہ وہ منزلِ مراد کو نہ پہنچا۔ اور آخرت کا خسارہ یہی ہے کہ اس کے تمام اعمالِ صالحہ اکارت گئے۔ ذٰلِكَ يَرِيشَارِہ دُنيا و آخرت کے خسارے کی طرف ہے هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ یہی واضح خسارہ ہے اس لیے کہ تمام عتلا گواہی دیں گے کہ اس جیسا بد قسمت انسان اور کوئی نہیں کہ جسے دارین کا خسارہ نصیب ہو

نَدَامَ وَنَدَامَ اَعْمَالِہ دُنيا وَ نَدَامَ دِينِہ لَامَعُهُ صَدَقَ وَ نَدَامَ اَنْوَارِہ لَقِينِہ
دُرُہ دُنيا وَ حَزِينِہ اَلْبَتَّ زِيَانِہ نَبُوہ دُرُہ اَزِينِہ

ترجمہ : جس کا نہ مال نہ دُنيا نہ دین نہ صدق کی چمک رہی نہ لقیں کے انوار۔ دونوں جہان میں اس جیسا ذلیل و خوار اور حزین کوئی نہ ہو گا نہ اس سے بڑھ کر کوئی زیاں کار ہو گا۔

ف : بعض مشائخ نے فرمایا کہ دُنيا میں خسران کا معنی یہ ہے کہ اسے طاعات نصیب نہ ہوں اور اس سے مخالفتِ شرع امور صادر ہوں۔ اور آخرت کا خسارہ یہ ہے کہ قیامت میں اس کے خصوم اور حقوق کا مطالبہ کرنے والے بکثرت ہوں۔

يَدْعُو اِلٰہِہ دُونا اللہ یہ جملہ متاعِ دُنيا اور خسران کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس معنی پر ضمیرِ دُونا امرتہ کی طرف راجع ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ عبادتِ الہی سے متجاوز ہو کر عبادت کرتا ہے مَا لَا يَصْرِفُہ اس لیے کہ اس مِّن دُونا اللہ کی عبادت نہ کی جائے تو وہ نقصان نہیں پہنچاتا وَمَا لَا يَنْفَعُہ اور اگر اس کی عبادت کی جائے تو وہ اسے نفع نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو جوادِ محض ہیں ان سے نفع و ضرر کا صدور کہاں۔ لفظ ہا کے تکرار سے یہی معنی مفہوم ظاہر ہوتا ہے ذٰلِكَ اس کا اشارہ دُعَا بمعنی عبادت کی طرف ہے هُوَ الصَّلٰۃُ الْبَعِيْدُ وَہ یعنی مِّن دُونا اللہ کی عبادت بہت بڑی گراہی یعنی حق اور ہدایت سے بہت دُور ہو جاتا ہے۔ ہدایت وحی کی دُوری کو اس شخص سے استعارہ کیا گیا ہے جو راستہِ جہول کر آبادیوں سے کوسوں دُور نکل جاتے۔ ایسے ہی اس کا حال ہے جو ہدایت وحی سے ہٹ جائے تو وہ گویا مسافتِ حبیب طے کرتے کرتے بہت دُور نکل گیا ہے کہ اس کا آبادیوں میں ٹوٹنا بظاہر سخت مشکل ہے۔ يَدْعُو اِلٰہِہ مِّنْ صُرُوہ اَقْرَبُ مِّنْ نَّفْعِہ طِبَسُ اَلْمَوٰی وَ طِبَسُ اَلْعَشِيْرِ (ترکیب) یہاں دُعَا بمعنی قول ہے اور لام اس کے مقلد کے

لہ یَدْعُو بمعنی عبادت صاحبِ رُوح البیان نے لکھا ہے اور یہی ہم اہلسنت کہتے ہیں لیکن وہابی دیوبندی اپنی من مانی کرتے ہیں اسی لیے یَدْعُو کو اپنے اصلی معنی میں لے کر قرآن کی تحریف کرتے ہیں۔ اویسی غفرلہ

نائب پر داخل ہے اور من جملہ اور اس کی خبر اقرب ہے اور جملہ ابتداً اول کا جملہ ہے اور لبس الخ قسم مقدر کا جواب ہے لبس اور جزا ب قسم دونوں مبتداء اول کی خبر ہیں۔

مکملہ : ما کے بجائے لفظ من اور اقرب افضل التفصیل کے صیغہ سے ان کے بتوں کی مذمت اور بت پرستوں کی حماقت کا اظہار مطلوب ہے اس لیے کہ من ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے اور اھ کے بت جہاد محض تھے اور افضل میں نفع میں اضافہ کا معنی ملتا ہے لیکن ان پتھروں سے نفع کی امید ہوتی تھی اور حماقت ہے۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ کل قیامت میں چیخ و پکار کر کے کہے گا جب اپنے معبود باطل کو دیکھ کر چیخ کر کے گا، معنی آیت اسی کی وجہ سے مجھے دکھ پہنچ رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں اور پھر وہ ان سے کسی قسم کا نفع نہیں پائے گا بلکہ نفع کے بجائے ضرر و ضرر کا نشانہ بنے گا تو کہے گا بخدا یہ مذکور (بت) بڑا ہے اور بڑا ساتھی اور برا معاشر اور شریک ہے اور بات بھی صحیح ہے کہ بت سے نفع کہاں، بلکہ اس میں تو ضرر ہی ضرر ہے اس سے نفع کی امید حماقت جہالت و ف : یہ جملہ مستانفہ ہے اسے دعا مذکور کے مال کے اظہار کے لیے لایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ واقعی ایسا بد بخت گمراہی میں غرق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لام زائد ہے اور من یدخلوا کا مفعول ہے فیہ لام والی قرأت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ وہ جسے معبود سمجھ کر پوجتا رہا ہے آج نفع کے بجائے اس کا ضرر قریب تر ہے وہ اس لیے کہ دنیا کا نقصان تو یہ تھا کہ بت کے پجاری کو قتل کرنا واجب تھا اور آخرت میں اس کا جہنم میں جانا ضروری۔ اور یہ ضرر کے قریب تر ایسی لیے ہوا کہ بت پرست کو بت پرستی سے امید تھی کہ یہی بت اسے قیامت میں پچائے گا اور وسیلہ بن کر سفارش کرے گا لیکن اس کے بجائے وہ اس کے لیے جہنم کا سبب بنا۔ اس معنی پر افضل کا صیغہ تہکما ہے اور جملہ قسمیر مستانفہ ہے۔

رَأَى الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَمْشُونَ مُسْتَبْرِحِينَ ۚ وَنُفِثَتْ فِيهَا جَنَّتَانِ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمَا الْأَنْهَارُ ۚ اس آیت میں کامل مومنین عبادت گزار لوگوں کے احسن حال کا بیان ہے اس لیے کہ قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ وہ شے کو نقیض سمیت بیان کرتا ہے پہلے چونکہ کفار کے بُرے حال کا ذکر کیا اب اہل ایمان کے احسن حال کو بیان فرمایا اور جنت اس دار کا نام ہے جس میں گھنے درخت ہیں۔ نہر پانی کے بہنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور پانی کے بہنے کا اسناد انہار کی طرف مجازی جیسے کہا جاتا ہے، سال الیغاب۔ یہ اسناد بھی مجازی ہے اس لیے کہ جاری ہونا پانی کا کام ہے نہ کہ انہار اور میزاب کا۔ اور جنت کو اسی طریق سے موصوف کرنے میں اشارہ ہے کہ بہشت ایسے بہترین مکانات پر مشتمل ہے تاکہ سامعین سن کر اس کی طرف مائل ہوں۔ کاشفی نے بھی اس کا ترجمہ اسی طرح کیا ہے کہ وہ جنت کہ جس میں نہایت خوبصورت باغات ہیں اور ان میں پانی ہر وقت جاری ہے رَأَى اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ بے شک اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ مثلاً ارادہ ہے کہ وہ نیک بخت کو ثواب دے اور بُرے کو سزا، اور وہ ایسے کرتا ہے، اس کے اس ارادہ سے اسے نہ کوئی روک سکتا ہے نہ اس کے ارادہ کو دفع کر سکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ

آیات میں ارشادات ہیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی عبادت طبع و خواہش نفسانی اور بدلا اور عوض کے بیال اور حصول کرامات کے طبع اور مخلوق کی تعریف کرنے کی نیت اور حصول دنیا کے ارادہ سے کرتا ہے تو اس کو سمجھو کہ وہی من یعبد اللہ علیٰ حرف کا مصداق ہے اس لیے کہ اس کی بھی یہی عادت ہے کہ اگر عبادت کرنے سے اس کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس سے اسے سکون ملتا ہے اگر اس کی آرزو کے مطابق کام نہیں ہوتے تو عبادت ترک کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ کام فصول ہے۔ ایسے شخص کو دنیا میں خسارہ یہ ہے کہ عوام کی نظروں میں اس کی عبادت کی وقعت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر وقت ان سے فیضیت و رسوائی اٹھاتا ہے اور وہ طریقہ سنت سے ہٹ کر بدعت میں مبتلا ہوتا ہے اور ہدایت سے گمراہی پاتا ہے۔ اور اس کا آخرت کا خسارہ یہ ہے کہ وہ مشاہدہ حق سے محجوب اور بعد و ہجران کی آگ میں داخل ہوگا۔ اسی طرح بعض طالبین حق اور سالکین راہ ہدیٰ کی عادت ہوتی ہے کہ طلب راہ حق میں انہیں شک و تردد درہتا ہے اسی لیے وہ طلب میں سہمی اور ثبات نہیں رکھتے۔ اگر اسی اثنا میں ان کی نفسانی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں اور غیب سے امور ان کے موافق ہوتے ہیں تو طلب راہ حق میں سر دھنستے ہیں اگر کسی بلا و شدت اور مجاہدات و ریاضات و ترک شہوات و مخالفت نفسی و ملازمت خدمت اولیاء اور رعایت صحبت اصفیاء اور آداب صحبت اور یارانِ طریقت سے کچھ تکلیف محسوس کرتے ہیں تو ان کی حالت بگڑ جاتی ہے اقرار سے انکار کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور تسلیم و رضا کے بجائے ابا و استکبار اور اعتراضات کے درپے ہو جاتے ہیں اور ارادت چھوڑ کر ارتداد کے خوگر ہوتے ہیں اور صحبت اولیاء سے دور ہماگتے ہیں ان کے متعلق دنیا کا خارہ یہی کافی ہے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت سے محروم ہو گئے۔ اور آخرت کا خسارہ یہی ہے کہ وہ مشاہدات حق سے دائمی طور محروم کر دئے گئے ہیں۔ اسی لیے مشائخ کرام فرماتے ہیں شریعت کے مرتد سے طریقت کا مرتد بدترین ہوتا ہے اور الخسروان المبین جسے قرآن نے بیان فرمایا ہے وہ یہی بدبخت ہے کیونکہ جسے کسی صاحب دل نے اپنے سے دو کر کیا تو یقیناً سمجھو کہ وہ تمام قلوب اہل حق سے مارا گیا۔ ایسے ہی جسے ایک اہل دل قبول کر لیتا ہے وہ تمام اہل قلوب کا مقبول ہو جاتا ہے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا اے

کلید گنج سعادت قبول اہل دلست مباد کس کہ درین نکتہ شک و ریب کند

شبان وادی ایمین گئی رسید براد کہ چنڈاں سال بجان خدمت شعیب کند

ترجمہ: سعادت کے خزانے کی کنجی اہل دل کے ہاں مقبول ہونے سے حاصل ہوتی ہے خدا کرے اس نکتہ سے کسی کو شک و شبہ نہ ہو۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام وادی ایمین میں اس وقت منزل مقصود کو پہنچے جب کئی سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی دل و جان سے خدمت کی۔

صاحب روح البیان کی صوفیانہ تحقیق فقیر (حق) کہتا ہے کہ انسان دو قسم کے ہیں؛ (۱) جہاد اصغر میں مشغول ہونے والے۔

(۲) جہاد اکبر میں مشغول۔

جیسے جہاد اصغر کے کمزور ایمان والے لشکر کے کنارے پر رہتے ہیں ویسے ہی جہاد اکبر کے ضعیف اُسی دین کے ایک کنارے پر ہوتے ہیں۔ ان کی علامت یہ ہے کہ اگر ان کی دلی مراد پوری ہوتی ہے تو وہ دینی امور میں مہنک ہو جاتے ہیں۔ اگر کچھ نقصان دیکھتے ہیں تو فوراً دین سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے کمزوروں پر کفار کا غالب ہونا ان کے خسارہ کی علامت ہے۔ اور دوسرے قسم کے ضعیف پر نفسِ امارہ دنیا میں غالب رہتا ہے اور آخرت میں سعداء کے درجات سے محروم ہو جاتا ہے ایسے لوگ ظاہری و باطنی غنیمت سے محروم رہتے ہیں۔

سبق: ایسی مشقتوں میں صبر لازم ہے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

- ۱ خوشا وقت شوریدگان نمش اگر زخم بیند اگر مر ہمیش
- ۲ دما دم شراب الم در کشند و گر تلخ بیند دم در کشند
- ۳ نہ تخت صبر کے بر یاد دوست کہ تلخی شکر باشد از دست دوست

ترجمہ: (۱) محبوب کے غم کے عشاق کا بہت اچھا وقت ہے کہ وہ زخم پر خوش ہیں اور مریم پر بھی۔

(۲) وہ ہر وقت درد کا شراب پیتے ہیں۔ اگر اس میں کڑوا پن دیکھتے ہیں تو صبر کرتے ہیں (۳) وہ صبر جو یار کی یاد میں ہو کڑوا نہیں جوتا کیونکہ یار کے ہاتھوں دی ہوئی شے شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔

جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ اس ذات کی پرستش کرتا ہے جو ہر نفع و نقصان کی مالک ہے کہ وہ اپنے بندوں کو براستطاعت ملک و انسان و جمادات نفع و نقصان پہنچاتی ہے اور کبھی بلا و اسطہ بھی۔ اور جو ماسوی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ایسی چیزوں کی پرستش کرتا ہے جو کسی کو نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان۔ وہ اس لیے کہ عالم کی تمام اشیاء فرشتے ہوں یا انسان، شیطان ہوں یا دیگر مخلوق جیسے افلاک و ستارے وغیرہ، خیر و شر کے ذاتی طور پر مالک نہیں اور نہ ذاتی طور پر کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ بلکہ یہ تمام اسباب و ذرائع ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند۔ ان سب امور کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے جیسے قلم کا فعل درحقیقت کاتب کا ہے قلم تو صرف ایک سبب ہے۔ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں ان کا معبود باطل بھی بُرا اور پرستش کنندہ بھی۔ اس کا دنیا میں شہوات کے تحت زندگی بسر کرنا بھی بُرا ہے۔

یہ بھی آیات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ جو بندہ بھی بہشت میں داخل ہو گا وہ نہ ایمان تقلیدی کی وجہ سے داخل ہو گا نہ اعمال ظاہرہ کی وجہ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے بہشت میں داخل کرے گا جس کا ایمان حقیقی ہو گا۔ جسے اس نے خود اپنی قلم عنایت سے ازل میں کھاجس کے نتیجے سے اس بندے کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت اعمالِ صالحہ کی توفیق نصیب ہوئی۔

مَنْ كَانَ يَظُنُّ يَهْ مِنْ غُرْبَةٍ يَهْ بِعَيْنِي هَرُوهْ جو اللہ تعالیٰ پر گمانِ بد کرنے والا بُرا گمان یعنی وہم کرتا ہے کہ اَنْ لَّنْ يَنْصُرَكَ اللّٰهُ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ہرگز مدد

تفسیر عالمانہ

نہیں کرے گا فی الدنیا و دنیا میں، یوں کہ آپ کا دین بلند ہو اور آپ کے دشمن مہرور و الاخرۃ اور آخرت میں، یوں کہ آپ کے درجات بلند ہوں اور آپ کے دشمنوں سے بدلہ لیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا و آخرت میں مدد فرماتا ہے۔ دنیا میں یوں کہ آپ کے دشمن اور عاصدین اگر اس کے خلاف توقع رکھتے ہیں تو وہ اپنے غیظ و غضب میں جل مریں اور آخرت میں تو اس کا کوئی حساب نہیں قَلِیْمٌ ذِیْ السُّبُوْبِ رَآیَ السَّمَاءَ یہاں پر سبب سے وہ رستہ مراد ہے جس کے ذریعہ سے چھلانگ لگا کر کھجور پر چڑھ جاتے ہیں اور سماء سے دشمن کے اپنے گھر کا اوپر کا حصہ مراد ہے کیونکہ اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ ہر وہ شے جو سر کے اوپر ہو اسے سماء سے تعبیر کرتے ہیں ثُمَّ لَیَقْطَعَنَّ قَامُوسٌ مِّنْ ہِیْ قَطْعٌ لِّلَانِ الْحَبْلِ بِمَعْنَى اخْتَقَ۔ اسی سے ثُمَّ لَیَقْطَعَنَّ بِمَعْنَى لَیَحْتَقِقُ ہے اور اختناق کو قطع سے اسی لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اختناق والا اپنے آپ کو صبرِ نفس سے کاٹ ڈالتا ہے۔ کاشفی نے اس کا ترجمہ لکھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو چاہیے کہ وہ اپنی رستی کاٹ کر زمین پر گر کر مر جائے فَلَیَنْظُرَنَّ اس سے تقدیراً دیکھنا مراد ہے ورنہ گلا گھونٹ کر مرنے والے سے دیکھنا کیسا۔ یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو اگر مرنے کے بعد دیکھنے کی طاقت ہے تو دیکھ لے هَلْ یُنْجِیْ هَبْنِ کَیْدُ کیا اپنا کر و فریب لے جائے گا۔ اسے کیداً سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کا فعل بجز لہ کید کے ہے کہ گویا وہ اس پر صدور کی طاقت نہیں رکھتا۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ استہزاء کیا گیا ہے اس لیے کہ کافروں نے جس ذات کے ساتھ حسد کیا ان کو تو کسی قسم کا نقصان نہ ہوا البتہ خود عذاب الہی میں گرفتار ہوئے مَا یَغِیْظُ سخت ترین غضب کو غیظ کہا جاتا ہے۔ غضب قلب کے خون کے جوش حرارت سے پیدا ہوتا ہے۔ اسے جب انسان محسوس کرتا ہے تو اسے ظاہر کرتا ہے یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ کافروں کو ہر وقت غیظ و غضب میں مبتلا رکھتا ہے اور وہ ان کی فح و نفرت کو کسی طرح سے دفع نہیں کر سکتے اگرچہ وہ اپنے اس غیظ و غضب میں مرجائیں۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ہ

گر جان بدہر سنگ سیہ لعل نگود

باطنیت اصلی چہ کند بد گہرافتا و

ترجمہ: اگر سنگ سیاہ اس شرط پر جان دے کہ وہ لعل ہو جائے ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ ایسے ہی جس کا معاملہ

خواب ہو ایسے بد گہر کو ہم کس طرح صحیح کر سکتے ہیں!

آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عجز کی نفی کی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے تفسیر صوفیانہ اور وہ اپنے محبوبوں کی مدد فرماتا ہے۔

مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک یہودی مسجد نبوی میں حاضر ہوا، پوچھا کہ تم میں وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سب نے حضرت ابوبکر صدیق

رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے عرض کی کہ میں چند سوال پیش کرتا ہوں جنہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا ان کا وہی بیسیہ یا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بتائیے وہ کیا سوال ہیں؟ یہودی نے کہا، وہ کیا شے ہے جسے خدا نہیں جانتا، اور وہ کیا شے ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی، اور وہ کیا شے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ زندقہ کا کام ہے لہذا اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس سے یہودی اور مسلمانوں کو ملال ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم نے اس شخص کے ساتھ نا انصافی کی ہے اگر تم اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے تھے تو تمہیں اسے ایسے شخص کے پاس بھیجا چاہیے تھا جو اس کے جوابات دے دیتا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جملہ حاضرین فرمایا، اے اللہ! اس کے قلب کی مدد فرما اور اس کی زبان کو ثابت رکھ۔ اس کے بعد خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور جملہ حاضرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے اور صورت حال بیان کی۔ آپ نے فرمایا، دو شے جسے خدا تعالیٰ نہیں جانتا وہ یہودی و تمہارا وہ عقیدہ ہے جس کے تم قائل ہو کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہے یعنی نہ وہ ہے نہ وہ اسے جانتا ہے یعنی ہو تو وہ جانے، نہ ہے نہ وہ جانتا ہے۔ کما قال عزّ شاعر،

اتنبثون اللہ بما لا یعلم ما فی السموات وما فی الارض۔

اور وہ شے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں وہ ہے اس کا شریک۔ یعنی اس کا کوئی شریک نہیں۔

اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں وہ ہے ظلم۔

یہ جوابات سنی کر یہودی نے عجز کا اظہار کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور ان لیا کہ واقعی حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی ہیں۔ اس سے تمام اہل اسلام بہت خوش ہوئے۔

فت: اس کے شیعہ کے کلمہ کا ثبوت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کلمہ اسلام کے لیے نصوص یا نہیں اور یہ بخر ضعیف بلا اسناد ہے اور محض ایک قصہ کہانی ہے اور قصوں اور کہانیوں سے مذہب نہیں بنتے بلکہ نصوص قطعیہ قرآن و حدیث سے بنتے ہیں۔ اور وہی نے چند مخصوص باتوں کا ہم راہ مراد ہے جیسے حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ہمرازی کے طور پر چند باتیں بتائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کلمہ پڑھا جائے یا انھیں غلیظہ بلا فصل مانا جائے۔ اور یہ جزوی فضیلت ہے۔ جزوی فضیلت سے افضلیت ثابت نہیں ہو جاتی۔ جیسے حضرت خضرؑ کو حضرت موسیٰؑ پر جزوی فضیلت حاصل تھی۔ مزید تفصیل فقیر کی کتاب "آئینہ شیعہ مذہب" میں دیکھیے یا "شرح آئینہ شیعہ نما" کا مطالعہ کیجیے۔

فت: کافروں کا ارادہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجادیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں سرے سے ہی مٹا دیا اور اپنے حبیب اکرم

لہ اس سے مخصوص باتوں کا ہمراز مراد ہے، نہ وہ جو شیعوں کا اصطلاحی لفظ ہے ۱۲ اولیٰ غفرلہ

نہ یہ اضافہ فقیر اولیٰ غفرلہ نے کیا ہے ۱۳

صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور آپ کے جملہ وعدے پورے فرمائے اور آپ کے لشکر اسلام کو کامیاب فرمایا۔ البتہ بعض اوقات مشقت میں مبتلا کرنے اور مدد پہنچانے میں دیر کرنے میں حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔

سبقت و نیک انسان وہ ہوتا ہے جو راضی برضائے الہی ہو اور دشمنوں اور حاسدوں کے شر اور حسد پر صبر کرے کیونکہ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے اسے کوئی طاقت بھی مغلوب نہیں کر سکتی اور دکھ کے بعد سکھ اور رنج کے بعد راحت حاصل ہوتی ہے اور بحمد تعالیٰ اہل ایمان ہمیشہ روحانی راحت سے سرور رہتے ہیں اور انھیں دکھ کے بعد آرام و سکون ملتا ہے اور مشرک کافر کے شدائد سے انھیں حفاظت نصیب ہوتی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَكَذَلِكَ اور اسی انزال پر دل جو بہت عجیب حکمتوں پر مشتمل ہے اَنْزَلْنَاهُ ہم نے تمام قرآن مجید کو نازل فرمایا اور انما لیکہ اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ اس کے آیات ہیں اور روشن ہیں جو معانی لطیفہ پر دلالت کرتے ہیں وَ اَنَّ اللّٰهَ یَهْدِیْ مَنْ یُّرِیْدُ یہ جملہ عملاً مرفوع ہے اس لیے کہ یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی:

والامر ان اللہ۔۔۔ الخ

یعنی معاملہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ابتداءً جسے چاہتا ہدایت دیتا، اور اسے ہدایت پر ثابت قدم رکھتا ہے یا جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہدایت کے امور میں بڑھاتا ہے یا اسے ثابت قدم رکھتا ہے یا اس کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے۔

حدیث شریف: قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے اور بعض لوگوں کے درجات کم کرتا ہے۔

شرح الحدیث جن لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے ان سے وہ اہل ایمان مراد ہیں جو قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے درجات کم کرتا ہے ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو اس سے روگردانی کرتے اور اس کے احکام کی پابندی نہیں کرتے۔

ف: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اشغال اور ان کی نگاہ احوال و اعمال پر مرکوز نہیں اور ان کے اکثر صرف دس آیات یاد کرتے اور پھر زندگی بھر انہی کو اپنا دستور العمل بنالیتے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت بیس ہزار صحابہ کرام زندہ موجود تھے لیکن ان میں حفاظ کرام اعجمیہ صرف چھ تھے (کذا فی الاجیاد) ورنہ ان کے اکثر صرف ایک یا دو سورتوں کے حافظ ہوتے یا ان کے علماء سورہ بقرہ اور سورہ النعام حفظ کرتے تھے۔

ف: قرآنی علوم کے اشغال اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہدایت کی علامت ہے۔

سبق : مومن پر لازم ہے کہ وہ رات و دن کی جملہ ساعات میں قرآنی احکام پر عمل کرنے کی جدوجہد کرے یہاں تک کہ اسے منزل مقصود نصیب ہو۔ اس لیے کہ جو آپ حیات کا طالب ہوتا ہے وہ ظلمات کے دنیا بلا فتور طے کرتا ہے اور اس میں معمولی طور بھی سستی نہیں کرتا۔

محرم القسمہ کی علامت علم شرعی کے حصول اور اس کے سننے سے ملال کرنا طریق حق سے منقطع ہونے کی علامت ہے اور وہ عنایت الہی اور توفیق ایزدی سے دور ہو جاتا ہے۔

دل از شنیدن قرآن بگردت ہر وقت

چو باطلان ز کلام حق طرے چہیت

ترجمہ : تیرا دل قرآن مجید کے سننے سے کراہتا ہے، نامعلوم باطل پرستوں کی طرح تجھے قرآن مجید سے تنگی کیوں ہے۔

فضیلتِ قرآنِ اغنیاء حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ضعیفاء مہاجرین کی جماعت میں مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اور ان کی یہ حالت تھی کہ کپڑوں کی قلت کی وجہ سے ایک دوسرے کے کپڑوں سے چٹھے بیٹھے تھے اور ہم ایک فارسی کی قرات سننے میں مصروف تھے کہ اچانک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قاری تلاوت سے خاموش ہو گیا۔ آپ نے ہم سے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم قرآن مجید سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا : جمیع تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ اس کے بعد آپ ہم سب کے درمیان بیٹھ گئے تاکہ ظاہر ہو کہ آپ بھی منجملہ ان فقرائے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ کے اشارے سے حلقہ بندی کا حکم فرمایا۔ ہم نے حلقہ کچھ ایسے طریقہ سے بنایا کہ ہر ایک کا چہرہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے مہاجر فقیرو! تمہیں قیامت میں نور نام کی خوشخبری ہو اس لیے کہ تم دو تہمندوں سے آدھا دن پہلے بہشت میں جاؤ گے اور قیامت کا آدھا دن آج کے پانچ سو سال کے برابر ہو گا۔

ف : وہ اس لیے کہ دولت مندوں کو روک کر سوال کیا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔

ف : اور فقرائے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے مفرد فائدہ پر صبر کرتے اور اللہ کی عبادت و اطاعت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اغنیاء سے وہ لوگ مراد ہیں جو دولت مندی پر شکر اور مال کے حقوق ادا کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں اگرچہ چند آیات متشابہات اور بعض اسرار و رموز کی آیات بھی ہیں تو وہ اس کے جنات ہونے کے منافی ازالہ وہم نہیں اس لیے کہ وہ ایسی آیات نہیں جنہیں کوئی بھی بندہ خدا نہ جانتا ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی علوم دانی ہیں

لے ہمارے مشائخ اہلسنت کے حلقے کا ثبوت یہی حدیث شریف ہے۔ اویسی غفرلہ

ملے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مقطعات و متشابہات کے علوم حضور علیہ السلام اور بعض اولیاء کرام جانتے ہیں۔ اویسی غفرلہ

علامہ کرام متفاوت درجات رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان امرارد موزکی ہدایت بخشے جن سے اپنے مخصوص علماء راہنیں کو نوازا اور ہمیں ہر مہینے کی اطلاع سے سرفراز فرمائے۔ آمین ، **تفسیر علمائے**
رَاتِ الَّذِينَ أَهْنُوا بیشک وہ لوگ کج ایمان لائے ان پر جن پر ایمان لانا واجب ہے **وَالَّذِينَ هَادُوا** اور وہ لوگ جو یہودیت میں داخل ہوئے۔ امام راغب نے فرمایا: **الْيَهُودُ** یعنی الرجوح برفق ہے، نرمی سے لوٹنا۔ عرب کے عرف میں یعنی تو برکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **اهْدِنَا إِلَيْكَ** یعنی تبتنا الیک۔

بعض اہل لغت نے فرمایا:

الْيَهُودُ کا لفظ دراصل **هَدِنَا إِلَيْكَ** سے مشتق تھا۔ اور تھا بھی مدح کا کلمہ، لیکن جب ان کی شرعیست منسوخ ہو گئی اور پھر بھی اسی دین کو چٹے رہے تو ان کے لیے یہ لفظ بمنزلہ علم کے ہو گیا اور اس سے مدح کا معنی ختم ہو گیا جیسے لفظ **نَصْرِي** دراصل من **النصاري** الی اللہ سے ماخوذ تھا باوجودیکہ وہ دین منسوخ ہو گیا لیکن اسی دین سے چٹے رہنے کی وجہ سے ان کے لیے یہ بمنزلہ علم کے ہو گیا **وَالصَّبِيحِينَ** اور وہ لوگ جو ہر دین سے نکل گئے اور ملائکہ کو اکب پرستی اختیار کی۔ یہ صباء الرجل عن دینہ ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے۔

امام راغب نے فرمایا کہ:

صبا فی ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو نوح علیہ السلام کے دین پر ہو۔

اور بعض نے کہا: جو بھی ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کرے۔

یہ صبا ناب البعید سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب اونٹ کی ڈالڑ کھل جائے۔

وَالنَّصْرِي نصران و نصرانہ کی جمع ہے جیسے ندائی، ندمان و ندمانہ کی جمع ہے۔ اسے یاء کے بغیر بھی

استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے: ساجل نصران و امراة نصرانة۔ **وَالْمَجُوسُ** قاموس میں ہے کہ مجوس

جیسے صبور۔ ہر اس شخص کو کہا جاتا تھا جس کے دونوں کان چھوٹے ہوتے تھے۔ اس نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی

اور لوگوں کو اس کی دعوت دی۔ یہ ”منج گوش“ کا معرب ہے۔ اس کے واحد کو مجوسی کہا جاتا ہے اور مجوس اس کی جمع ہے

جیسے یہودی واحد اور اس کی جمع یہود آتی ہے۔ اور مجوس آگ پرست ہیں۔

مسئلہ: یہ اہل کتاب سے نہیں اسی لیے نہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے اور نہ ان کا ذبیحہ جائز۔ ان سے جزیہ اس لیے نہیں

یا جاتا کہ وہ اہل کتاب نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ عجمی ہیں۔

وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اور وہ لوگ جو مشرک ہیں۔ ان سے بت پرست مراد ہیں **إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ**

الْقِسْمَةِ یہ علامہ مرفوع ہے اس لیے کہ یہ اس بات کی خبر ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ اب معنی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور

انہی پانچ فرقوں (جن کے کفر پر سب کو اتفاق ہے) کے درمیان فیصلہ فرمائے گا تا کہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان امتیاز نہ ہو۔ یعنی اہل ایمان کو اجر و ثواب سے نوازاجائے گا اور دوسروں کو ان کے استحقاق پر انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے استحقاق کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ اہل ایمان کو نعمتوں سے نوازے گا اور کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یا یوں کہو کہ اہل حق کو دو سال سے ہنگامہ فرمائے گا اور اہل باطل کو ہجر و فراق کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔

ف : آیت سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا چھ ادیان میں سے صرف ایک دین اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یعنی دین اہل ایمان جسے اسلام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کما قال تعالیٰ :

ان السدین عند اللہ الاسلام -

اور باقی پانچ دین شیطان کے ہیں یعنی وہ ادیان جو اسلام کے سوا ہیں اور انہیں شیطان کے ادیان اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان انہی ادیان کی دعوت دیتا ہے اور ان کی کیفیت کفار کے سامنے مرتبین کر کے بیان کرتا ہے

رَانَ اللہ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ شَہِیدٌ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے ہر حال سے آگاہ ہے۔

ف : امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ شہید کا معنی علم سے تعلق رکھتا ہے۔ فرقہ صرف یہ ہے کہ شہید میں ایک خصوصی اضافہ ضروری ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غیب و شہادت دونوں کو جانتا ہے۔ اور غیب ہر وہ چیز جو پوشیدہ ہو، اور شہادت ہر وہ شے جس کا مشاہدہ کیا جاسکے جب مطلق علم کا اعتبار ہو تو اسے علیحدہ کہا جائے گا اور جب اس کی نسبت غیب اور امور باطن کی طرف ہوگی اسے خبیثہ سے تعبیر کیا جائے گا، اور جب اسے امور ظاہر کے ساتھ منسوب کیا جائے گا تو اسے شہید سے موسوم کیا جائے گا اور کبھی اسے شہید اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت میں مخلوق پر اپنے علم اور مشاہدہ کے مطابق گواہی دے گا۔ آیت میں وعید و تہدید ہے۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ فیصلے کے دن کو یاد کرے اور ان اعمال صالحہ میں جدوجہد کرے جن سے رضائے الہی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :

۱	قیامت کی نیکیاں باعلیٰ رسند	ز قعرِ ثرا با ثریا رسند
۲	ترا خود بماند مر از ننگ سپیش	کہ گردت بر آید علمائے خویش
۳	برادر ز کار بدان شرم دار	کہ در رُوئے نیکیاں شوی شرمسار
۴	بناز و طرب نفس پروردہ گیر	با پیام دشمن قوی کردہ گیر
۵	یکے بچہ گرگ سے پرورید	چو پروردہ شد خواجہ را برورید
۶	بہشت اوستاند کہ طاعت برد	گرا نقد باشد بضاعت برد
۷	پے نیک مرداں ببايد شتافت	کہ ہر کو سعادت طلب کرد یافت

۸. ولیکن تو دنبال دیو خسی ندانم کہ در صالحان کے رسی
 ۹. پیمبر کے راشفاعت گرسٹ کہ بر جادۃ شرع پیغمبرست
 ۱۰. رہ راست باید نہ بالائے راست کہ کافر ہم از حق صورت چو ماست
 توجہ ۱۱. صالحین قیامت میں اعلیٰ مراتب پر نہیں گئے۔ مٹی کے گڑھے سے لکھنستان تک پہنچیں گے۔
 (۲) تیرا سر سناٹا سے نیچے رہے گا۔ تیرے ارد گرد تیرے اعمال پیش ہوں گے۔
 (۳) اے بھائی! بروں کے کام سے شرم کر۔ اس لیے کہ نیکوں کے سامنے شرمسار ہو گا۔
 (۴) نماز و خوشی میں نفس کی پرورش کر، لیکن دشمن کے مقابلہ میں اسے قوی جان۔
 (۵) کسی نے بھیڑیے کا بچہ پالا، جب بڑا ہوا تو اس نے مالک کو کاٹ کھایا۔
 (۶) بہشت اسے ملے گی جس کے اعمال نیک ہوں گے۔ جس کے پاس نقدی ہوگی وہی سامان لے گا۔
 (۷) نیک لوگوں کا پاؤں پکڑنا چاہیے جو سعادت طلب کرتا ہے پالینا ہے۔
 (۸) لیکن تُو تو اسے کھینے ا دیو کے پیچھے لگا ہے، مجھے معلوم نہیں تُو نیکوں کے ساتھ کب پہنچے گا۔
 (۹) پیغمبر اس کی شفاعت فرمائیں گے جو شریعت کے طریقے پر چلتا ہے۔
 (۱۰) سیدھا راستہ چلنا چاہیے نہ کہ ٹیڑھا، کیونکہ کافر بھی بظاہر ہمارے جیسا ہے۔

تفسیر صوفیانہ
 ایمان و کفر قلب کے اوصاف ہیں اور قلب کے دو دروازے ہیں،
 (۱) علوی (۲) سفلی

علوی روح اور سفلی نفس کے قریب ہے۔ نفس کی طرف سے جب قلب کا دروازہ بند ہو جائے تو قلب کی طرف کا دروازہ کھل جاتا ہے اور نفس کا دروازہ تب بند ہوتا ہے جب اس کی مکمل طور پر مخالفت ہو۔ پھر جب قلب کا روح کی طرف سے دروازہ کھل جاتا ہے تو روح کے واسطے سے قلب پر معارف الہیہ کا ورود ہوتا ہے جن سے قلب انوار معرفت الہی سے منور ہو جاتا ہے اور عجب نفسانیہ سے نجات پاتا ہے۔ اور جب بدقسمتی سے قلب کا روح کی طرف سے دروازہ بند ہو جاتا ہے تو نفس کی جانب سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب نفس کی جانب سے دروازہ کھلتا ہے تو قلب میں نفس کے ذریعہ سے وساوس شیطانہ اور بدعت سیتہ اور خواہشات نفسانیہ اور دین باطل کے میلان کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے انسان طریق حق اور دین مبین سے جھٹک جاتا ہے، اس کے بعد اپنی خواہشات کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ باطل انسان اور اپنے ہدایت یافتہ بندے کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ جیسے ایک دل میں ایمان و کفر کا اجتماع ناممکن ہے ایسے ہی ایک دار میں اہل ایمان و اہل کفر کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ اور عالم برزخ درمیان میں حامل ہے اس کے بعد فرق ظاہر ہو جائے گا۔ اگرچہ اہل معرفت کی نگاہوں میں آج بھی فرق عیاں ہے، لیکن یہ فرق معنوی ہے، ہاں قیامت میں یہ فرق

حسی ہوگا۔

تفسیر عالمانہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اِس کو خطاب ہے جو خطاب کا اہل ہے اور سؤیۃ بمعنی علم ہے۔ یعنی کیا تمہیں معلوم نہیں اَنَّ اللّٰہَ یَسْجُدُ لَہٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ یعنی اس کی تدبیر و شیت کے سامنے تسلیم خم کرتے ہیں۔ اس سے ملائکہ و جن و انس مراد ہیں مطیع ہو یا عاصی، اس لیے کہ ایک سجدہ اختیار ہی ہوتا ہے اس سے انسان مراد ہے اور اس پر وہ ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ دوسرا سجدہ تسخیری ہوتا ہے یہ انسان حیوان و نباتات کے لیے ہوتا ہے۔

نکتہ: انقیاد یعنی تسلیم خم ہونے کو بایں طاعت میں عبد کے اکمل افعال سے تشبیہ دی گئی ہے تاکہ معلوم ہو کہ مکمل تسخیر و تذلل اسی میں ہے۔

نکتہ: ہم نے اسے معنی مجازی پر اس لیے محمول کیا ہے کہ کفرۃ الانس و مرۃ الجن و شیاطین اور جملہ حیوانات و جمادات کو سجدہ طاعت و عبادت نصیب نہیں اس لیے کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اور سجدہ وضع الجبۃ علی الارض یعنی زمین پر ماتھا ٹیکنے کو کہتے ہیں۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَ النُّجُومُ اور سورج، چاند اور ستارے کہ چلتے پھرتے اور طلوع و غروب کھرتے ہیں۔ یہ صرف بندوں کے منافع کے لیے وَ الْجِبَالُ اور پہاڑ ہیں جو پانی کے چشمے بہاتے ہیں اور معادن ظاہر کرتے ہیں، وَالشَّجَرُ اور درخت سایہ کرتے اور پھل پھول وغیرہ دے کر وَالْاَنْبُوتُ اور چار پائیوں میں عجیب باتیں دکھا کر۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں۔ جس کام کے لیے اللہ نے انھیں پیدا فرمایا وہ اسے بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں اسی کی تسبیح ہے کہ اس نے ایسی عجیب و غریب مخلوق پیدا فرمائی اور ہر ایک کو اس کے مناسب حال رزق بخشا، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں رزق بخشا، صحت و تندرستی عطا کی۔ اگر بیماری میں کبھی مبتلا کیا بھی تو اس میں ہزاروں حکمتیں مخفی رکھیں۔ اور ان نعمتوں میں مومن، کافر، نیک اور بد سب برابر رکھے وَ کَثِیْرٌ مِّنَ النَّاسِ اور انسانوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس کے سامنے عبادت و طاعت کے طور پر سر جھکاتے ہیں۔ اور یہ مخدوف فعل کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے ورنہ حقیقت و مجاز کا اجتماع لازم آتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات میں ہے کہ اہل عرفان اپنے ارادہ سے عبادت کے طور پر سجدہ ہوتے ہیں اور جملہ جمادات اور غیر ذوی العقول اشیا و بے دین لوگ اپنی کسی حاجت کے تحت عجز و نیاز کا سجدہ کرتے ہیں۔ ف: کا شفی نے لکھا کہ عالم کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حضور خاضع و خاشع ہے جیسا کہ دلالت حال بتاتی ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ دلالت حال دلالت مقال سے فصیح تر ہے۔

درنگر تا بلینی از عین شہود جملہ ذرات جہاں را در سجدہ

ترجمہ : غور سے دیکھو تاکہ تجھے عین شہود نظر آئے کہ جملہ عالم کا ذرہ ذرہ سرسبز ہے۔

تفسیر عالمانہ وکشیرو اور اکثر لوگ ایسے ہیں جن پر حق حق ثابت ہو گیا ہے علیہ العذاب بحسب ان کے کفر اور بسب طاعت سے انکار کرنے کے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ قرآنی سجدات کا یہ چھٹا سجدہ ہے اور اس پر علماء کا اختلاف ہے۔

تفسیر صوفیانہ فتوحات میں اس سجدہ کو سجدہ مشاہدہ و عبرت سے تعبیر کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ صرف انسان کو کثیر سے تبخیص (بعض حصہ) بنانے میں اشارہ ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ سجدہ ریزی میں عجلت کرے تاکہ اسے کثیر اول میں شمار ہونے کا موقع نصیب ہو کیونکہ وہی اہل سجدہ اور اہل قرب ہیں بخلاف کثیر ثانی کے کہ وہ عذاب و عقاب کے مستحق ہیں۔

ذوق سجدہ و طاعت پیش خدا

خوشتر باشد ز جد و دولت ترا

ترجمہ : تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریزی اور اطاعت کا موقع نصیب ہو جائے تو ترے لیے یہ سیکڑوں دولتوں سے بہتر ہے۔

ف : فقیر (حق) کہتا ہے کہ کثیر اول فی نفسہ کثیر ہیں اگرچہ بر نسبت ثانی کے قلیل ہیں کیونکہ کثیر اول اہل جمال ہیں اور اہل جمال بہ نسبت اہل جلال کے قلیل ہیں کیونکہ اہل جمال اہل جلال میں ہزاریں ایک ہے۔

ف : حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل حق اگرچہ ایک ہی ہوتے ہیں وہ سواد اعظم ہے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ قلیل جب اپنی شدہ میں مضبوط ہو تو حقیقی کثیر ہی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ ارجے اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے۔ یعنی جسے ازل سے اپنے علم سے کھڑے کر بھی بد بخت ہو گا جبکہ اسے معلوم تھا کہ یہ بندہ اپنے اختیار سے ہی شقاوت اختیار کرے گا فَمَا لَهُ مِنْ مَّكْرٍ تو کبھی کوئی اسے سعادت مند نہیں بنا سکتا اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ چاہے کسی کو ازل سے ابد تک کرم بنائے، چاہے کسی کو ذلیل و خوار کرے۔

ف : امام نیشاپوری نے کشف الاسرار میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو اہل ایمان سے اس لیے کثیر پیدا فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طاعت و عبادت سے مستغنی ہے۔

حدیث شریف چنانچہ حدیث قدسی میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ میں اسے فائدہ اٹھاؤں بلکہ اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ مجھ سے فائدہ اٹھائے۔

نکتہ : بعض مفسرین نے فرمایا کہ کفار کی تخلیق صرف اہل ایمان کی عزت افزائی کے لیے ہوئی۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ تعرف

الاشیاء باضدادھا (اشیاء اپنی نقیض سے پہچانی جاتی ہیں)۔ نیز قاعدہ ہے کہ شے جو نہی قلیل تر ہوگی عزیز تر ہوگی۔ اسی وجہ سے معدنیات اللہ تعالیٰ کے اسم عزیز کا مظہر ہیں کہ وہ اشیاء میں عزیز ترین یعنی کیا ب ہیں۔

نکتہ: اہل ایمان کو قلیل اس لیے بھی بنایا تاکہ اپنی قدرت دکھائے کہ وہ کریم کیسا قادر ہے کہ دشمنوں کی صفوں میں بھی ان کی خفایت فرما رہا ہے جیسے اپنے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کفار کے درمیان میں محفوظ فرمایا باوجودیکہ وہ کثیر در کثیر اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم یکہ و تنہا۔ فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ بہت سے مواقع پر قلیل کثیر پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ صرف خدا تعالیٰ کی مہربانی اور عنایت و اعانت ہوتی ہے۔ وہ اپنے لطف و کرم سے جس کی مدد فرمائے اسے کوئی بھی رُسوا نہیں کر سکتا۔

سوال: حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت اور غلبہ رکھتی ہے۔ اس حدیث شریف کا مقنا یہ ہے کہ اہل رحمت اہل غضب سے کثیر التعداد ہوں گے حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ قیامت میں ایک ہزار اہل غضب کے مقابلہ میں صرف ایک ہی اہل رحمت ہوگا (کما ورو فی الحدیث الصیح) نیز وارد ہے کہ اہل رحمت اہل غضب کی نسبت ایسے ہیں جیسے ایک سفید بال سیاہ بالوں والے بیل میں۔

جواب: یہ کثرت صرف نسبت بنی آدم کے ہے ورنہ غور سے دیکھا جائے تو اہل رحمت کا تو شمار ہی نہیں مثلاً اب اہل رحمت بنی آدم کے ساتھ ملا کر اور حور و غلمان کو ملائیے پھر اہل غضب کے ساتھ مقابلہ کیجئے تو اہل غضب اہل رحمت کے صفت بلکہ میں کروڑوں حصہ بھی نہیں بنتے۔

تحقیق اہل تحقیق: محققین فرماتے ہیں کہ محکمہ جودات کی تخلیق سے مقصود صرف انسان کامل کا ظہور ہے اور وہ صرف ایک ہے اسی نسبت سے نقت اور شرافت کو بزرگی ہے۔ اسے یوں سمجھئے کہ کل انسان اگر ایک ہزار ہوں تو ان میں سے نو حصے کافر ہوں گے اور ایک حصہ اہل ایمان۔ پھر ایمان کو دس حصوں میں منقسم کیا جائے تو ان میں نو حصے گنہگاروں کے اور ایک حصہ اہل اطاعت کا ہوگا۔ پھر اہل اطاعت کو دس حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان میں نو حصے اہل زہد کے ہوں گے اور ایک حصہ اہل عشق کا۔ پھر اہل عشق دس ہوں تو ان میں نو حصے اہل برزخ و اہل فرقت ہوں گے تو ایک اہل منزل و اہل وصلت ہوگا اور وہی درحقیقت کبریت احمر اور مشک اذفر سے بھی عزیز ہے۔ یہی وہ محبوب انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی عزت و کرم سے معزز و مکرم بناتا ہے، جس کا شافی نہیں ہوتا، ایسے محبوب کی امانت پر جملہ عالم چاہے کتنا زور لگائے تب بھی اس کا بال بیکانہ ہوگا کیونکہ اسی کو حقیقی عزت نصیب ہوئی ہے اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو فانی اللہ بنا دیا ہے اور سچو حقیقی کا یہی مقام ہے اسے اللہ تعالیٰ نے معزز و مرتفع بنایا ہے۔

حدیث شریف: چنانچہ حدیث قدسی میں ہے،
من عاد لی و لیثا فقد باد ذنی بالمحاسن بة۔ یعنی جو کسی بھی ولی اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا اور

اسے ایذا دینا اور اس کی امانت کرتا ہے۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے میدان جنگ میں نکلا اور اللہ تعالیٰ صرف اپنے محبوبوں کی مدد فرماتا ہے اس لیے جو بھی ولی اللہ کا مقابلہ کرتا ہے رسوا ہوتا ہے نہ کوئی اس کی مدد کرتا ہے نہ اسے کہیں عزت نصیب ہوتی ہے نہ

اہل حق ہرگز نمی باشد جہاں

اہل باطل خوار باشد در جہاں

ترجمہ: اہل حق کبھی رسوا نہیں ہوتے البتہ جہاں میں اہل باطل سد ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔

ہذا ان یہ دو گروہ یعنی اہل ایمان اور کفار، جنہیں سابقاً پانچ فرقوں میں منقسم کیا گیا ہے حصّٰصین آپس میں جھگڑا رکھتے ہیں اَخْصَصُوا فِي مَوَاطِنِهِمْ ان کا جھگڑا اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے یا اس کے دین یا اس کی ذات یا صفات یا اس کی جملہ شائوں کے بارے میں ہے اس لیے کہ ہر گروہ اپنے عقیدہ کو حق سمجھتا ہے اور دوسرے کو باطل۔ اور ہر ایک کے اقوال و احوال دوسرے گروہ کے لیے موجب خصومت بنے رہتے ہیں اگرچہ وہ آپس میں کبھی باہم مصروف گفتگو ہوئے ہوں یا نہ نہ

اہل دین حق و انواع مل

مختم شد بے زبان اندر مل

ترجمہ: حتی دین والے اور دوسرے اہل مل ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہیں لیکن زبان اور مل کے بغیر۔

فَالَّذِينَ كَفَرُوا يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَمَةِ کے اجمال کی تفصیل ہے۔ یعنی پس وہ لوگ جو کافریں قَطَعَتْ لَهُمْ (حلی لغات) یہ التقطیع سے ہے بجٹے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ یہاں پر قدرت علیٰ مقادیر جنتہم کے معنی میں ہے یعنی ان کے بجٹے کے اندازے پر تیار کیے جائیں گے ثِيَابٌ مِّنْ ثِيَابٍ آگے کے کپڑے، یعنی وہ سخت نار جو انہیں ایسے گھیر لے گی جیسے کپڑا انسان کے جسم کو گھیر لیتا ہے يُصَبِّ صَبَّ الْمَاءِ سے ہے بجنے پانی کو اوپر سے گرانا۔ یعنی گرایا جانے کا مِسْنُ قَوْقِ مِسْمِ الْحَمِيمِ ان کے سروں پر ایسا سخت گرم پانی کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا کے پہاڑوں پر گرایا جائے تو تمام پہاڑ پانی کی طرح پگھل کر پانی کی طرح بہہ جائیں۔ امام زغب نے فرمایا الحمیم گرم پانی کو کہا جاتا ہے جو سخت گرم ہو اور پسینے کو بھی حمیم کہا جاتا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں: استحم الفرس۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب گھوڑے سے پسینہ بے۔ اور حمام کو اس لیے اس نام سے موسوم کرتے ہیں کہ اس کے اندر گرمی ہوتی ہے کہ انسان اس میں داخل ہوتے ہی (بالفعل یا بالقوة) پسینہ سے شرابور ہو جاتا ہے یا اس لیے کہ وہ گرم پانی سے لبریز ہوتا ہے۔ اور الحسی (بجناں کو بھی اسی لیے اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے کہ بخار میں شدید گرمی ہوتی ہے یا اس لیے کہ کبھی بخار میں پسینہ عارض ہوتا ہے۔ یا اس لیے کہ یہ موت کی علامات سے ہے اور عربی میں موت کو حمام کہا جاتا ہے اسی معنی پر حسی اسی سے ماخوذ ہوا۔ يُصْهِرُ بَہ سے گرم پانی کی سخت ترین گرمی سے پگھلایا جائے گا (حلی لغات) یہ صہرت الشیء فانصهر (میں نے فلاں شے کو پگھلایا تو وہ پگھل گئی) سے مشتق ہے فہو صہر یعنی وہ پگھلانے والا ہے۔ اور الصھر بمعنی کسی شے کو پگھلانا۔ اور الصہارہ

ہر وہ شخص جس سے کسی شے کو گھلایا جائے۔ مَا فِي بُطُونِهِمْ وہ جو ان کے پیٹ کے اندر آنتیں وغیرہ ہوں گی وَالْحَبْلُودُ اور ان کے چرٹے وغیرہ گھل کر گر پڑیں گے۔ اس کا ما پر عطف ہے اور اس کی تاخیر صرف خواص کی وجہ سے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب جہنم کا گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا تو اس کی گرمی کی تاثیر سے جیسے ان کے اندر کے حصے متاثر ہوں گے کہ آنتیں وغیرہ جل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر نکلیں گی ایسے ہی ان کے ظاہری جسم یعنی ان کی کھالیں وغیرہ جل کر گریں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو اصلی حالت میں لوٹا دے گا، پھر یہی عمل دہرایا جائے گا۔ ایسے بار بار ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِهِ وَسَخَطِهِ وَعَذَابِ نَارِهِ بَجَاءِ حَبِيبَةِ الْكَرِيمِ (صلی اللہ علیہ وسلم) وَلَهُمْ اُورْكَافُ سُرُورٍ كُو عذاب دینے اور ان کے چرٹے اڑھٹرنے کے لیے مَقَامِعُ مِّنْ حَدِيدٍ جہنم کے فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کے گرز ہوں گے۔ یہ مقمعہ کی جمع ہے قح کا آلہ۔

ف ہجر العلوم میں ہے کہ لوہے کے ڈنڈے جب کفار پر برائے جائیں گے تو ان کے چرٹے اڑھٹ جائیں گے۔ درحقیقت مقمعہ بمعنی مایقمع بہ اسی یکلف بعطف ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اگر جہنم کا ایک ڈنڈا زمین پر رکھا جائے تو اسے جن وانس اٹھانا چاہیں گے بھی تو نہیں اٹھا سکیں گے۔

كُلَّمَا أَسْرَأُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا جَبَّ وَه اس سے نکلنا چاہیں گے، یعنی دوزخ کے کنارے کھڑے ہو کر باہر نکلنے کا خیال کریں گے۔ عروٰی ہے کہ انہیں جہنم کی آگ کے شعلے نیچے سے اوپر کے کنارے لائیں گے تو وہ باہر نکلنے کے خیال میں ہوں گے تو انہیں فرشتے کا ڈنڈا پڑے گا جس کی زد سے جہنم کی آگ میں ستر سال کی مسافت کے برابر دھنس جائیں گے۔ حدیث شریف میں لفظ خریت سے جبر و بول کر کل مراد لیا گیا ہے اور خریت فصول اربعہ کی آخری فصل کا نام ہے۔ مِنْ عَذَابٍ سَخِطَ تَرِیْنِ غم سے جو انہیں اس ڈنڈے کے برسنے سے پہنچے گا۔ یہ منھا کا ضمیر سے بدل الاشتمال ہے اُنْغِیْدُ وَافِیْہَا اِسی جہنم کے گرٹھ میں لوٹائے جائیں گے یعنی انہیں جہنم کے اوپر کے حصے سے نیچے کے حصے میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ جہنم سے کہیں باہر نکل جائیں گے تو انہیں وہاں سے پکڑ کر لوٹایا جائے گا۔

ف کاشفی نے لکھا کہ انہیں انہی گرزوں سے مار مار کر دوزخ میں لٹایا جائے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب وہ دوزخ کے کنارے پہنچ جائیں گے اور قریب ہوگا کہ دوزخ سے باہر نکل جائیں لیکن پھر دوزخ کے فرشتے ان پر ڈنڈے برسائیں گے تو وہ دوزخ کے نچلے حصوں میں دھنس جائیں گے۔

وَذُوْا اَعْدَابَ الْحَرِیْقِ اور انہیں لٹکایا جائے گا کہ جلاتے والے دوزخ کا عذاب چکھو۔ یا الحریق بمعنی المحرق ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اور فعیل کے صیغے کی طرف عدول سے مبالغہ مطلوب ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلتِ نجمیہ میں ہے فالذین کفروا یہاں وہ اربابِ نفس مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین سے منقطع ہو گئے اور انہوں نے اتباعِ ہوا و طلبِ شہوات و نیروی میں زندگی بسر کی۔ اسی طرح وہ بعض اصحابِ روح جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے روگردانی کی اور انبیاء علیہم السلام کی دعوتِ حق کو رد کیا قطعاً لہم ثیاب من نار ان کے قد کے مطابق تضاؤ و قدر کے تاگوں کے ساتھ ان کے لیے جہنم کے کپڑے تیار کیے جائیں گے اور یہ کپڑے دراصل ان کی وہ خواہشاتِ نفسانی ہوں گی جو انہوں نے شرعِ پاک کی مخالفت کر کے خود تیار کی اور موافقاتِ طبع سے انہیں مکمل کیا یصوب من فوق رؤسہم الحمیم ان کے سروں پر خواہشاتِ نفسانیہ کا گرم پانی ڈالا جائے گا جس سے پگھلیں گے اور جو ان کے اندر اخلاقِ حمیدہ مخدوہ سب کے سب ان سے خارج ہو جائیں گے ولہم مقام مع من حدید اور انہیں اخلاقِ ذمیرہ اور استیلائے حرص و امل کے ڈنڈے نصیب ہوں گے۔ وقل لہم ذوقوا عذاب الحریق اور انہیں کہا جائے گا اب وہ عذابِ عکبجو تمہیں شہوات کی نار سے نصیب ہو رہا ہے کہ اسی نار سے تم نے استعداداتِ حسہ کو جلایا تھا۔

سوال : نارِ جہنم اچھی ہے یا بُری ؟

جواب : مذہبِ اچھی ہے نہ بُری، بلکہ ایک قسم کا سخت عذاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ من وجر اچھی ہے اور من وجر بُری، جیسے نرو وک نار بظاہر تو لوگوں کی نظروں میں بُری تھی مگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے برد و سلام تھی، یا جیسے وہ ڈنڈا جو پولیس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نافرمان و سرکش لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے اور فرمانبردار اور صالحین کے لیے بُرا۔ اسی طرح نارِ جہنم دوزخ کے چیف افسر نامِ ماکہ اور اس کے عملہ کے لیے اچھی ہے لیکن دشمنانِ خدا جو اس میں داخل ہوں گے ان کے لیے بُری۔ اسی طرح یہی نارِ جہنم اہل ایمان و فناء کے لیے بھی اچھی ہے جب وہ اس میں داخل ہوں گے تو ان کے نفوس کے جواہر میں معاصی و جرائم کی آمیزش ہوگی اس سے وہ صاف و شفاف ہو جائیں گے۔ لیکن دوسروں یعنی کفار و مشرکین کے لیے بُری ہے۔ اسے طاعون و وبا کی طرح سمجھیے کہ وہ اہل ایمان کے لیے رحمت ہے لیکن کفار کے لیے زہر و توہین۔ اسی طرح وجود بھی عارفین کے نزدیک خیر محض ہے لیکن محققین اسے شرِ خالص سے تعبیر کرتے ہیں وہ اس لیے کہ وجود بھی باری تعالیٰ کی صفت کا ایک نشان ہے۔ کما قال، ربنا ما خلقت هذا باطلا اس معنی پر وجود کو اعیانِ کونیہ سے منسوب ہونے کی وجہ سے شر کہہ سکتے ہیں لیکن جب اسے افعالِ الہی سے نسبت ہوگی تو اسے خیر ہی خیال کرنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے ملک میں جو چاہے کرے اور جس طرح چاہے حکم فرمائے۔ خلاصہ یہ کہ نارِ حق تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہے۔ اسی لیے ہم کہنے پر مجبور ہیں کہ چونکہ یہ مظہرِ جلال ہے یہ خیر ہی خیر ہے اور چونکہ پھر اسے بعض اعیان سے تعلق ہے اس لیے اسے شر ہی شر سمجھنا ہوگا۔

نکتہ : اللہ تعالیٰ نے نار کو اس لیے پیدا فرمایا کہ مخلوق کو جلال و کبریائی کا علم ہو اور ہمیشہ خوفِ الہی اور ہیبتِ حق سے غور و تہ ہو

اور تاکہ اس کے ذریعے ان بدبختوں کی سرزنش کی جائے جنہوں نے انبیاء و رسل علیہم السلام کا ادب نہ کیا اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا مبارک گھر میں لٹکا دیا تھا تاکہ اہل بیت دیکھ کر ادب کو یا حق سے نہ جانے دیں۔

مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں وحی بھیج کر فرمایا کہ میں نے دوزخ اپنے اور پرانے کی پہچان اس لیے نہیں پیدا کی کہ میرے ہاں رحمت کی کمی ہے بلکہ اسے اس لیے بنایا تاکہ دوست دشمن کی پہچان ہو اور انہیں ایک جگہ رکھنا ناموزوں تھا اس لیے دوستوں کے لیے بہشت اور دشمنوں کے لیے دوزخ پیدا فرمائی۔

تذکرہ : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ دوزخ کی تخلیق بھی مبنی بر شفقت ہے جیسے کوئی شخص اعلان کرے کہ جو میری مہمانی قبول کرے گا اس کی عزت ہوگی اور جو قبول نہیں کرے گا اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن دوسرا یوں اعلان کرے کہ جو قبول کرے گا اس کی عزت ہوگی اور جو قبول نہیں کرے گا اسے سزا ملے گی۔ ان دونوں میں سے دوسرے کو زیادہ شفیق و کریم سمجھا جائے گا۔ بلا تخیل سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی بہشت میں مہمانی کے لیے بلایا کما قال :
واللہ یدعوا الی دار السلام۔

اس کے بعد اپنے محبوب علیہ السلام کو تلواریں دے کر حکم فرمایا کہ جو میری مہمانی قبول نہ کرے اسے قتل کر دو۔
سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول کرے اور اس کے حکم کو مانے تاکہ اس کے قہر و غضب سے بچ سکے۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :۔

۱	ہنوز اجل دست بہشت نیست	بر آور در گاہ داور دو دست
۲	تو پیش از عقوبت در عفو کوب	کہ سودے نذر و فغان زیر چوب
۳	چنان شرم دار از خداوند خویش	کہ شرم از ہمسایگانست و خویش
۴	بزرگس از گناہاں خویش این نفس	کہ روز قیامت نیز کسی ز کس
۵	براں خور سعدی کہ بیخ نشانند	کسے بر در خرم کہ نخے نشانند

ترجمہ : (۱) ابھی اجل نے تیرے ہوش کے ہاتھ نہیں باندھے بارگاہِ احکام الحاکمین میں دو ہاتھ عاجزی کے پیش کر رہے۔
(۲) سزا سے پہلے مہمانی کا دروازہ کھٹکھٹا، سزا کے بعد شور کرنا بے سود ہوگا۔

(۳) اپنے خدا سے اسی طرح شرم کر جیسے تجھے ہمسایوں اور رشتہ داروں سے شرم ہے۔

(۴) آج اپنے گناہوں سے ڈر، پھر تجھے قیامت میں کسی سے ڈرنہ ہوگا۔

(۵) جو بیچ بوٹے گا اسے سعدی کا پھل اٹھائے گا۔ خرم وہ لے گا جو بیچ بوٹے گا۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ
 فِيهَا مِنْ أَسَاوِدَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝ وَهَدُّوْا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ
 الْقَوْلِ ۝ وَهَدُّوْا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
 وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۝ وَمَنْ يَشْرُدْ
 فِيهِ بِالْحَادِ يَظْلِمُ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

ترجمہ: بے شک اللہ داخل فرمائے گا انھیں جو مومن ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے باغات میں جن کے نیچے نہریں
 جاری ہیں وہ اس میں پہنائے جائیں گے سوئے کے لنگن اور موتی اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور انہیں پاکیزہ
 بات کی ہدایت کی گئی اور انھیں راستہ کی ہدایت کی گئی جو تسلیش کے لائق ہے بیشک وہ جنہوں نے کفر کیا اور رکتے ہیں
 اللہ تعالیٰ کی راہ سے اور اس مسجد حرام سے جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مقرر فرمایا اس میں مقیم اور مسافر کو برابر کا
 حق ہے اور وہ جو اس میں کسی قسم کی زیادتی کا ارادہ کرے تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔

تفسیر عالمانہ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل
 کرے گا جنہوں نے ایمان لاکر نیک عمل کیے جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ باغات
 میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں يُحَلَّوْنَ فِيهَا اس میں انھیں زیور پہنائے جائیں گے۔

حل لغات: یہ المرأة سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت پوشے ہیں جب کوئی عورت زیور پہنے۔ قیامت میں
 ملائکہ کرام ہشتیوں کو زیورات پہنائیں گے۔ اور الحلی ہر وہ شے جو ہریت کے طور پر لگائی جاتی ہے جیسے ہاتھ،
 یعنی زیور۔ یعنی بہشت میں ان لوگوں کو زیورات پہنائے جائیں گے۔

مِنْ أَسَاوِدَ یہ من تبخضید ہے اور اسود، اسودۃ۔ اور یہ سواد کی جمع ہے یعنی دستورانہ یعنی لنگن۔
 مِنْ ذَهَبٍ یہ سواہر کا بیان ہے یعنی وہ لنگن سونے کے ہوں گے وَلُؤْلُؤًا اس کا عطف من اسود کے محل
 پر ہے اسے مجرور بھی پڑھا گیا ہے اس وقت اس کا عطف من ذہب پر ہوگا۔ یعنی وہ لنگن سونے کے ہوں گے
 جن پر موتیوں کا جڑا ہوگا یا یہ معنی ہے کہ وہ دونوں جنسوں سے ہوں گے یعنی کسی وقت سونے کے اور کسی وقت موتیوں کے
 یا دونوں طرح کے زیورات مختلف طریقوں سے پہنائے جائیں گے جیسے دنیا میں عورتیں بیک وقت مختلف اجناس کے

زیورات مختلف طریق سے پہنتی ہیں۔ اور وہ زیور بہتر شمار ہوتا ہے جس کا ایک لنگن خالص سونے کا اور دوسرا سفید موتیوں کا ہو۔ بعض نے کہا کہ اس کا عطف ذہب پر نہیں بلکہ اساد پر ہے اس لیے کہ عادت موتیوں کے لنگن نہیں ہوتے۔ لیکن یہ قول غلط ہے اس لیے کہ اس میں عالم ملکوت کا عالم دنیا پر قیاس کیا گیا ہے اور ایسا قیاس سراسر خطا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے آخرت میں بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار فرمائی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور وہ نہ کسی تصور میں آسکتی ہیں۔ ہماری تائید حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ بہشتی کو بہشت میں تین لنگن پہنائے جائیں گے، ایک خالص سونے کا، دوسرا خالص چاندی کا، تیسرا لؤلؤ و یاقوت کا۔

ف : ابن الشیخ نے فرمایا کہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ کبھی خالص موتیوں سے بھی لنگن تیار ہوتے ہیں وہ اس طرح کہ موتیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پر دیا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ آخرت کے زیورات کی ساخت اس عالم دنیا سے زالی ہوگی۔ اور یہی معنی موزوں ہے اس لیے کہ باب تریفہ میں ایسا مفہوم موثر ہوتا ہے۔

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اور بہشت میں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔

مسئلہ : دنیا میں مردوں کو ریشمی لباس پہننا حرام ہے۔

حدیث شریف حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جس نے دنیا میں ریشمی لباس پہنا وہ بہشت میں ریشمی لباس سے محروم ہوگا۔

مسئلہ : امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مردوں پر ریشمی لباس پہننا حرام ہے مگر صرف چار انگلی کی مقدار ریشم لباس میں استعمال کرنا جائز ہے۔

روایت مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبہ مبارک پہنا جس کی آستینیں چار انگلی کے برابر ریشمی تھیں۔ اس میں جنگ وغیرہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔

مسئلہ : امام ابو یوسف و محمد رحمہما اللہ نے ایسا جبہ پہننا صرف جنگ کے وقت جائز رکھا ہے بوجہ ضرورت کے لیکن یہ قول غیر مفتی ہے کیونکہ ضرورت تو دوسرے طریق سے بھی پوری ہو سکتی ہے وہ اسی طرح کہ جنگ میں ایسا کپڑا پہنا جائے جس کا باہر یا اندر کا حصہ ریشمی ہو۔ (کذا فی بحر العلوم)

مسئلہ : امام دمیری رحمہ اللہ نے حیوۃ الحیوان میں لکھا ہے کہ جوئیں دُور کرنے کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز ہے اس لیے کہ ریشمی لباس میں جوئیں نہیں آتیں، اور صحیح ترین یہ ہے کہ یہ عام ہے سفر میں ہو یا حضر میں۔ (کذا فی انوار المشارق)

وَهَذُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ اور اہل ایمان پاکیزہ قول کی طرف راہ دکھائے جائیں گے۔ شوق

بہشت کو دیکھ کر کہیں گے الحمد للہ الذی ہدانا لهذا۔ جب بہشت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن۔ جب اپنی منزلوں میں پہنچیں گے تو کہیں گے الحمد للہ الذی صدقنا وعداۃ وادارنا الامراض۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہاں پر پاکیزہ قول سے ان کا دنیا میں کلر طیبہ پڑنا مراد ہے یعنی انہیں دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی ہدایت نصیب ہوئی۔

تفسیر صوفیانہ چنانچہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ انہیں اخلاص سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور اس کے مقتضا پر عمل کرنا نصیب ہوا۔

اور متعلق البقل میں ہے کہ اس سے مراد ذکر یا امر بالمعروف یا اہل اسلام کی فرخواری یا ان کے لیے دعائے خیر اور ارشاد پاکین مراد ہے۔

ف : حضرت کاشفی نے لکھا کہ حضرت الہی نے کشف الاسرار میں فرمایا کہ قول پاکیزہ یہ ہے کہ بندہ دعویٰ سے پاک اور عجب سے بے نیاز اور عجز و نیاز کے قریب تر ہو۔ اور سہل قسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کے متعلق غور و خوض کیا تو مجھے قول پاکیزہ عجز و نیاز کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہوا اور دعویٰ نہایت مشکل ترین امر سے محسوس ہوا۔

ایمن آبادست ایں راہِ نیاز ترک نازش گھر و بایں راہِ بساز
رو تبرک دعویٰ دعوت بگو راہِ حق ز کبر و از نخوت مجو

ترجمہ : ہرکت کا مقام ہے یہ راہِ نیاز، نازش کو چھوڑا اور نیاز حاصل کر۔ دعویٰ دعوت کو بالکل ترک کر دو راہِ حق کی روخت سے حاصل نہیں ہوتا۔

تفسیر عالمانہ وَ هُدُّوْا اِلٰی صِرَاطِ الْحَمِیْدِ وہ ایسے راہ کی ہدایت دے گئے جو فی نفسہ محمود تھا یا اس کا انجام محمود تھا۔ فواصل کی رعایت سے ہدایت کے بیان کو موخر فرمایا ہے۔ حضرت کاشفی نے لکھا کہ اہل ایمان ایسے راہ کی ہدایت دے گئے جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے یعنی دین اسلام۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دین کی تعریف فرمائی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ دین جس کے جملہ افعال کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اس سے وہ راستہ مراد ہے جو موصل الی اللہ ہے اس لیے کہ حمید اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔

ف : طریقِ قویم کے ابتدائی علامت یہ ہے کہ انسان کو عملِ صالح پر ثابت قدمی نصیب ہو اور وہ اخلاص سے حاصل ہوتی ہے اگرچہ ایمان انسان کو مخلوق فی النار سے نجات دلا کر بہشت میں لے جائے گا۔ لیکن نورانیتِ عملِ صالح سے نصیب ہوتی ہے اور عملِ صالح سے ہی قلب منور ہوتا ہے۔

ف : حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی : یا اللہ ! تیرے بندوں سے عاجز ترین کون ہے ؟ فرمایا :

جو عمل صالح کے بغیر بہشت اور رزق و عطا کے بغیر مانگتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ تیرے بندوں سے بخل ترین کون ہے؟ فرمایا، جس سے سوال کرے اور اس کے پاس اس کی حاجت پوری کرنے کی طاقت بھی ہو لیکن اس کی حاجت پوری نہ کرے۔

حکایت (مدینہ) میں ایک شخص نے اپنے دوستوں کو دعوت دی۔ جب وہ تشریف لائے تو اس نے اپنے نوکر کو چار درم دے اور فرمایا کہ ان کے بدلے ایسے میوے لا جو ان تمام کو مکتفی ہو سکیں۔ جب غلام منصورین عمار (ولی اللہ) کی مسجد سے گزرا تو اسے کسی فقیر کے لیے کچھ پیسے درکار تھے اور فرما رہے تھے جو شخص اس میرے فقیر کو چار درم دے گا میں اس کے لیے چار دعائیں مانگوں گا۔ غلام نے وہ چار درم فقیر کو دے دیے اور حضرت منصور سے عرض کی، آپ میرے لیے حسب وعدہ چار دعائیں مانگیے۔ جو یہ ہیں:

(۱) میں کسی کا غلام ہوں دعا فرمائیے وہ مجھے آزاد کر دے۔

(۲) یہی دے ہوئے دراہم مجھے واپس مل جائیں۔

(۳) میرے آقا کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بخشے۔

(۴) مجھے اور میرے آقا اور تجھے اور جملہ جماعت کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔

حضرت منصور نے فرمایا میں نے تیرے لیے چار دعائیں مانگی ہیں (اِنْ شَاءَ اللہ قبول ہو جائیں گی)۔

جب نوکر اپنے آقا کے ہاں لوٹا تو آقا نے فرمایا کہ اتنی دیر تم کہاں رہے؟ اس نے اپنا تمام ماجرا سنایا۔ آقا نے فرمایا: پہلی دعا کیا تھی؟ اس نے بتایا کہ میں نے کہا کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے۔ آقا نے فرمایا، جاؤ، میں نے تجھے آزاد کیا۔ کہا، دوسری دعا یہ تھی کہ مجھے دراہم واپس مل جائیں۔ آقا نے کہا، جا میرے خزانہ سے چار ہزار درم لے لے۔ تیری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو توبہ کی توفیق بخشے۔ آقا نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ غلام نے کہا: چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے۔ آقا نے کہا: یہ میرے بس سے باہر ہے۔ رات کو جب آقا سویا تو خواب میں غیب سے آواز آئی کہ جو تیرے بس میں تھا تو نے کر دیا اور جو میرے کرنے کا ہے وہ میں نے کر دیا۔ وہ یہ کہ تجھے اور تیرے غلام اور تیرے ساتھیوں اور منصور کو بخش دیا۔

ف: اس حکایت میں بے شمار فوائد ہیں جو ناظرین سے مخفی نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور عاقبت محمودہ کا سوال کرتے ہیں۔

تو چاکر در سلطان عشق شو چو ایاز

کہ بہت عاقبت کار عاشقان محمود

ترجمہ: تو سلطان عشق کے حضور میں ایاز کی طرح ہو جا پھر عاشقوں کا انجام بالآخر محمود

ہوتا ہے۔

تھا جاوے۔

مسئلہ : الحاد وظلم سے مراد یہ ہے کہ حرم محترم کا دشکار کیا جائے اور نہ ہی وہاں کے درخت کاٹے جائیں اور نہ اس میں احرام کے بغیر داخل ہوں۔ اور تمام معاصی و جرائم سے احتراز کیا جائے یہاں تک کہ آقا کو اپنے نوکر کی سرزنش کرنا بھی روا نہیں اس لیے کہ حرم مکہ میں ہر گناہ نیکی کی طرح دھڑلکا جاتا ہے یعنی جیسے حرم مکہ میں ہر نیکی مثلاً نماز وغیرہ کا ثواب کئی گنا زیادہ نصیب ہوتا ہے اسی طرح یہ نسبت دوسرے مقامات کے یہاں کی برائی بھی کئی گنا زیادہ لکھی جاتی ہے۔

مسئلہ : مسجد حرام کی طرح مسجد الرسول (صلی اللہ علیہ وسلم) و مسجد اقصیٰ کی حرمت بھی ضروری ہے اور تعظیم و تکریم میں یہ تینوں مساجد برابر ہیں یہاں تک کہ فقہا کرام نے فرمایا کہ اگر کسی نے ان تینوں میں کسی ایک میں داخلہ ادا کرنے کی منت مانی تو ان تینوں میں کسی ایک میں ادا کرے تو ادا ہو جائے گی۔

فائدہ عجیب : حضرت الشیخ الاجر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے دوسرے صفت فرمائے ہیں لیکن مکہ معظمہ میں جو غلط و سوسے دل میں ابھریں گے ان کا گناہ کھٹا جائے گا کیونکہ قرآن مجید میں تصریح فرمائی گئی ہے کہ ومن یردفیہ بالحاد و یظلمہ (الایۃ)۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مسجد حرام کے بجائے طائف میں اقامت اختیار فرمائی اسی احتیاط پر کہ غلط و سوسوں سے کون روک سکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارات ہیں :

(۱) نفوس متمرده وارواح مرتده کا طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی اور حق کے انکار کی لعنت کا طوق ان کے گلے میں پڑتا ہے تو وہ دوسروں کو راہ حق پر چلنے سے روکتے ہیں اور ان کو کئی طرح سے منکر بناتے اور ان پر غلط قسم کے اعتراضات کرتے ہیں اور مشایخ و اولیاء پر بھی طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان کو ماننے والوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے کئی قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ انھیں طلب حق کے لیے حرم قلب کی مسجد میں داخل ہونے سے محروم کریں۔ یاد رہے کہ ولی اللہ کا قلب اطہر حرم الہی ہے۔ حضرت حافظ نے فرمایا :۔

در رو عشق و سوسہ اہرمن بسیست

ہش دار و گوش دل بر پیام سروش کن

ترجمہ : عشق کی راہ میں ہزاروں شیاطین ہیں روکنے والے۔ ہوش سے کام لے اور دل کے کان کو غیبی فرشتے کے پیام کی طرف لگا دے۔

لے دہا بی، دیوبندی اور ان کے دیگر ہمنواؤں نے سوچیں کہیں وہ تو اس مرض میں مبتلا نہیں ! ان کے علاوہ ہر کلہ گو بھائی سے اتنا سب کہ اولیاء کرام سے سڑنٹنی اور ان کی بے ادبی و گستاخی سے بچے۔ اولیٰ غفرلہ

غزنی شریف میں ہے :۔

پس عدو جان مرا فست قلب
دشمن درویش کہ بود غیر کلب
توجہ : تیری جان کا دشمن ہی تیرے دل کا دشمن ہے اس لیے کہ درویش کا دشمن کُتے کے سوا
اور کون ہو سکتا ہے۔

اور :۔

مفر را خالی کن از انکار یار
تا کہ ریحان یابد از گلزار یار

ترجمہ : انکار یار سے مفر کو خالی کر دے تاکہ اسے گلزار یار کی خوشبو نصیب ہو۔

(۲) جس قلب کو صال یار دیر سے نصیب ہوا یا یہ محبت۔ فضیلت میں دونوں برابر ہیں، ان میں کسی کو ایک دوسرے پر
فوقیت نہیں دی جاسکتی۔ ہاں مقامات قلب میں فرق ہو تو پھر ان کی فضیلت میں تفریق ہو سکتی ہے۔

ف : الحقائق میں لکھا ہے کہ اول عمر سے اپنے قلب کو یاد الہی میں صرف کرنے والا اور وہ جسے نگاہ ولی سے ایک آن میں
وصال یار نصیب ہو گیا انکشافات و مشاہدات حق میں دونوں برابر ہیں اس لیے کہ عطا کرنے والا اکرم ہے۔ وہ دائم الطاعۃ یعنی
عمر بھر عبادت کرنے والے کو جو کچھ عطا فرماتا ہے عمر بھر گناہ کرنے کے بعد تائب ہونے والے کو بھی اتنا ہی عطا فرماتا ہے۔ اسے
کون روک سکتا ہے یا اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے !

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :۔

فیض روح القدس از باز مدد فرماید
و گراں ہم بکنند آنچہ میسر میگرد

ترجمہ : روح قدس کے فیض کا دروازہ جب کھلتا ہے تو جو کچھ مسیح علیہ السلام کر سکتے ہیں وہی کرتے ہیں۔

اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ میں شام کے وقت گُردی تھا تو صبح کو عربی اٹھا د یعنی اس کریم کی مہربانی سے اگر میں شام کو
لاشع تھا تو صبح کو عظیم الشان بن گیا۔

(۳) جو شخص اپنے دل میں غیر حق کو جگہ دیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہجر و فراق کے دردناک عذاب میں مبتلا کرتا ہے

اور وہ حضرت حق سے بہت دُور و مجبور ہو جاتا ہے اس لیے کہ قلب انسان محبت الہی کا گنجینہ ہے اس میں غیر اللہ کی محبت کو
گنجائش دینا ظلم ہے۔

(باقی بر صفحہ ۲۵۲)

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :۔

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ
 الْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ○ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ
 ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ○ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ يُذَكِّرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
 مَعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فُكِّلُوا مِنْهَا وَأَطَعُوا الْبَالِسَ الْفَقِيرَ ○
 ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ○ ذَلِكَ وَمَنْ
 يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ○ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
 فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الشُّرُورِ ○ حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ
 وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي
 مَكَانٍ سَحِيقٍ ○ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَارُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ○ لَكُمْ فِيهَا
 مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ○

ترجمہ : اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی جگہ بتادی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا اور میرا گھر طواف والوں اور اعکاف والوں اور رکوع اور سجدے والوں کے لیے سٹھرا رکھ اور لوگوں میں حج کی عام ندا کرنے وہ تیرے ہاں چلے آئیں گے پیدل اور ہر دلی اونٹنی پر جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں تاکہ اپنے فوائد کے لیے حاضر ہوں اور تاکہ معلوم دنوں میں اللہ کا نام لیں اور اس کے کہ اس نے انھیں بے زبان جانور عطا فرمائے سوان میں سے خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر انھیں چاہئے کہ اپنی میل کچل اتاریں اور اپنی مٹیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں بات یہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی محترم چیزوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان جانور سوائے ان کے کہ جن کی حرمت تم پر پڑھی جاتی ہے سو وہ دور رہو بتوں کی گندگی اور جھوٹی بات سے ایک اللہ کے ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا کہ اسے پرندے اچک لے جائے ہیں یا ہوا اسے کسی دودھ جگہ پھینکتی ہے بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے تمہارے لیے میعاد مقرر تک جانوروں میں فائدے ہیں پھر ان کا پہنچنا ہے آزاد گھر تک۔

دلِ خاڑ مہر یار ست و بس
ازاں گنجِ در و کین کس

ترجمہ: میرا دل یار کی محبت کا گھر ہے اس لیے اس میں کسی کے کینے کی گنجائش نہیں۔

اور حضرت گنجی نے فرمایا: اے

بادِ دوست گزینِ کمال یا جان
یک خانہ دو میہمان گنج

ترجمہ: اے کمال! دوست سے پیار کر یا اپنی جان سے۔ اس لیے گھر میں دو مہمان نہیں
ٹھہرائے جاسکتے۔

خلاصہ یہ کہ قلب میں محبت و عشق و توجہ الہی کے سوا اور کسی شے کے لیے گنجائش نہیں۔

(تفسیر آیات صفحہ ۲۵۱)

تفسیر عالمانہ رَاٰذُبُوْا اَنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ (حل لغات) اہل عرب کہتے ہیں: بواؤ منزلہ۔
ای انزل فیہ۔ اب بیت کا معنی یہ ہوا کہ اسے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم! اس وقت کو یاد کیجئے

جب ہم نے بیت اللہ یعنی کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے منزل بنائی کہ اس کی تعمیر اور عبادت کے لیے وہاں آئیں۔
اور جلالین شریف میں بواؤنا یعنی بیتنا ہے یعنی ہم نے کہا کہ کعبہ مکہ کی تعمیر کریں۔

مروی ہے کہ کعبہ مکہ کی پانچ بار تعمیر ہوئی:

تعمیر کعبہ کا شمار (۱) آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اسے ملائکہ کرام نے سرخ یا قوت سے تیار کیا جسے
ایام طوفان میں آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔

(۲) ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ مروی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کے لیے مامور ہوئے تو انہیں
معلوم نہیں تھا کہ اس کی اصل بنیاد کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہوا کے ذریعہ بتلایا جس نے آکر اس کے ارد گرد
جھاڑو پھیرا تو اس کی بنیادیں صاف نظر آنے لگیں۔ اس ہوا کا نام الخجوج تھا۔ کلبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا
جو کعبہ معظمہ کے بالمقابل کھڑا ہو گیا اور اس میں کوئی بول رہا تھا کہ اے ابراہیم! میری مقدار پر اور میرے بالمقابل کعبہ تیار کیجئے۔
چنانچہ اسی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر فرمائی۔

(۳) زائد جاہلیت میں قریش نے کعبہ کی تعمیر کی تو اس کا ذخیرہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے۔ آپ
اس وقت جوان تھے۔ قریش نے تعمیر مکمل کر کے حجرِ اسود کو نصب کرنے کا ارادہ کیا تو آپس میں جھگڑنے لگے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا

کہ حجر اسود کو وہی کعبہ معظمہ کی دیوار میں نصب کرے۔ جھگڑا طویل پکڑ گیا۔ کوئی بھی اس بات پر راضی نہ ہوا کہ دوسرا قبیلہ حجر اسود کو نصب کرے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ علی الصبح جو شخص اس کو چرے گزرے گا حجر اسود کے بارے وہ فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ سب کو ماننا ہوگا۔ چنانچہ صبح سویرے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف فرما ہوئے تو سب نے آپ کو اپنا حکم مان لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر بچھا کر اس میں رکھ لو پھر سب مل کر اٹھاؤ۔ چنانچہ حجر اسود کو چادر میں ڈال سب نے مل کر اٹھایا اور حضور سرور عالم نے خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو پکڑ کر دیوار میں نصب فرمادیا۔ اس پر تمام لوگ خوش ہو گئے۔ آپ کی نیک سیرت کی وجہ سے قریش مکہ آپ کو "امین" کے پیارے لقب سے یاد کرتے تھے۔

ف : بعض علما نے فرمایا یہ تعمیر آپ کے اعلان نبوت سے پندرہ سال پہلے ہوئی۔

(۴) حضرت عبداللہ بن الزبیر نے تعمیر فرمایا۔

(۵) حجاج (بن یوسف) نے تعمیر کرایا۔ موجودہ تعمیر اسی کی تیار کردہ ہے۔

فائدہ صوفیانہ : وضع قدیم میں کعبہ مثلث الشکل تھا۔ اس میں انبیاء علیہم السلام کے قلوب کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے قلوب میں تین قسم کے خطرات ہوتے ہیں :

(۱) الہی (۲) ملکی (۳) نفسی

اب مریخ مثل میں ہے اس میں قلوب المؤمنین کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ ان کے قلوب میں مذکورہ بالا تین خطرات کے علاوہ ایک چوتھا خطرہ شیطانی بھی ہوتا ہے۔

۱۵ پندرہ قبلہ
حضرت محدث کا زور فی نے اپنے مناسک میں لکھا کہ کعبہ پندرہواں قبلہ ہے کیونکہ آسمان سے عرش الہی تک سات قبلے ہیں۔ اسی طرح زمین کے نیچے طبقہ تک بھی سات قبلے ہیں۔ ہر قبلہ کا ہمارے قبلہ کی طرح ایک حرم ہے اور وہ سب ایک دوسرے کے عین وسط میں ہیں یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر والا قبلہ اگر گزے تو ساتویں زمین والے قبلہ پر گزے گا اور ان سب کا ایک تعمیر کنندہ مقرر ہے جیسے ہمارے اس کعبہ کے تعمیر کنندگان اوپر گزرے، کچھ پیدا ہوں گے۔ ان تمام قبلوں سے افضل ترین کعبہ ہے۔ (ادہم فقہروں کا عقیدہ ہے کہ پھر اس کعبہ کا ایک کعبہ ہے۔ اعلم حضرت قدس سرہ نے فرمایا : ۱۵

۱۵ اس سے وہ بچلے مانس سمجھیں جو میلاد شریف و قیام بہشت کذا ثیر کو ایک بادشاہ کی ایجاد کہہ کر بدعت سیئہ قرار دیتے ہیں لیکن کعبہ کی تعمیر بہشت کذا ثیر کے متعلق کیا کہیں گے۔ یہی ناکہ اصل بنا، تو پہلے تھی۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ پہلے تھا۔ معلوم ہوا کہ انہیں صرف نبوت سے ضد ہے۔ اویسی غفرلہ

تفسیر صوفیانہ حضرت کاشفی نے لکھا کہ مذکورہ بالا ارشادات اہل علم ظاہر کے تھے اور اہل باطن فرماتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان! اپنے دل کو صاف ستھرا رکھ اس لیے کہ تیرا دل میرا دار الحکومت ہے لہذا

میرے سوا کسی دوسرے کو اس میں مت آنے دے تاکہ تیرا دل میری عظمت و کبریائی ہی کا مرکز رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاں وحی بھیجی کہ میرے گھر کو پاک اور صاف کر دو۔ انھوں نے عرض کی، یا اللہ! تیرا گھر کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ میرے بندہ مومن کا دل ہے۔ انھوں نے عرض کی، اسے صاف اور پاک کرنے کا طریقہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ عشق کی آتش سے پاک ہوگا۔ یعنی اس میں آتش عشق جلا، تاکہ ماسوی اللہ جل کر راکھ ہو جائے۔

خوش آن آتش کہ درد دل بر فروزد

بجز حق ہر چہ پیش آید بسوزد

ترجمہ: وہ آتش بہت مبارک ہے جو کسی دل میں روشن ہو کر حق کے ماسوا سب کو جلا کر راکھ کر دے۔

ف: حضرت سہل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے بیت اللہ (دکعبہ) کو بتوں سے صاف اور پاک کرنا ضروری ہے ایسے ہی دل کو شرک، شک و شبہ، غل و غش، کھوٹ اور حسد سے بھی پاک و صاف کرنا واجب ہے۔ حضرت مغربی قدس سرہ نے فرمایا،

گل تجوید زوید ز زینے کہ درو خار شرک و حسد و کبر و ریا و کینست

مسکن دوست ز جان می طلبیدم گفتا مسکن دوست اگر بہت دل مسکین است

ترجمہ: اس زمین میں تجوید کا پھول نہ اگتا جس میں شرک و حسد، کبر و ریا اور کینہ کا کاٹنا ہو۔

مجھے دوست کے گھر کی تلاش تھی، جواب ملا کہ دوست کا مسکن مسکین (دلی) کا دل ہے۔

ف: تاویلات النجیہ میں ہے کہ اپنے دل پر پہرہ دے تاکہ اس میں میرے سوا اور کوئی داخل نہ ہونے پائے۔ اور اسے صرف میرے لیے ہی فارغ رکھ و طہر بیتی اور میرے گھر سے دنیا و آخرت کی ہر خواہش کو نکال کر باہر پھینک دے۔ اس بات کا کسی وقت بھی خیال نہ ہو کہ دنیا میں عزت و عظمت اور آخرت میں انعام و اکرام پاؤں گا وغیرہ للظالمین اس کے اللہ تعالیٰ کے واردات اور حال کے موارد مراد ہیں جنہیں بندے کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے والقائمین اس سے وہ اشیاء مراد ہیں جو صاحب عرفان کے ہاں ہر وقت موجود ہوتی ہیں، اور وہ امور جنہیں برہان سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں یعنی تجلیات حق وغیرہ والذکع السجود اس سے احوال کے وہ مسلسل ارکان مراد ہیں جو سالک کے دل پر وارد ہوتے ہیں، جیسے رنجہ و رجہ اور بجاء و مخالفاہ اور قبض و بسط اور انس و ہیبتہ۔ اسی معنی پر شاعر نے کہا،

لست من جملة المحبين ان لست اجعل القلب بيته والمقام

وطوافي اجالة السرفيه وهو مكاني اذا اردت استلاما

ترجمہ ۱ میں عاشقوں سے نہیں ہوں اگر میں اپنے دل کو یار کا گھر نہ بنا دوں۔ اور میرا طواف ہی یہی ہے کہ میں اپنے خیال کو اس کی طرف متوجہ کروں۔ اور میں اسی کو حجر اسود کا استلام سمجھ کر اپنے حج کا رکن اعظم سمجھتا ہوں۔

تفسیر عالمانہ **وَ اِذْ نَفِيْنَا فِي النَّارِ تَاوِيْنًا** یعنی مجھے نماز کے لیے بلانا۔ قاموس میں ہے المؤذن وہ ہوتا ہے جو درویش کو کسی شے کی خبر دے۔ المفردات میں ہے کہ اب معنی یہ ہوا کہ اسے ابراہیم علیہ السلام! لوگوں کو پکاریے بالحق حج کے لیے۔ یعنی لوگوں کو حج کا حکم سناؤ۔

دُور سے سُننا سنانا مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ! میری آواز

کہاں تک پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تیرا کام صرف اعلان کرنا ہے اور پہنچانا میرا کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صفا پر چڑھے، ایک روایت میں ہے کہ انہیں پر چڑھے، ایک اور روایت ہے کہ مقام ابراہیم پر۔ تو وہ مقام ایک پہاڑ کے برابر اونچا ہو گیا۔ آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالیں اور دائیں بائیں اور آگے پیچھے زور سے پکارا: ”اے لوگو! خبردار، تمہارے رب تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ تم اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ اور حج ادا کرو تاکہ وہ تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائے اور بہشت سے نوازے اور دوزخ سے نجات بخٹے۔“ آپ کی اس آواز کو آسمان و زمین کے درمیان والوں سب نے سنا اور جواب دیا: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ۔

یٰمَنْ اَوَّلٰی سَقَرْنٰی کے فضائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اہل یمن نے جواب دیا اسی لیے حج کی سعادت اس خطہ کے لوگوں کو سب سے زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے: الایمان یمان۔ اور یمن کی سب سے بڑی عظمت یہی ہے کہ سیدنا اولیس قرنی اسی ملک میں پیدا ہوئے۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اِنِّیْ لَاجِدُ نَفْسِ الرَّحْمٰنِ مِنْ قَبْلِ الْیَمَنِ -

(میں یمن سے رحمن تعالیٰ کی خوشبو پاتا ہوں)

(یہ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے)

نبوت کا ادب مجاہد نے کہا (اگرچہ عالم ارواح میں ہم احکام شرعیہ کے مکلف نہیں تھے لیکن نبوت کا ادب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر عالم ارواح میں بھی فرض کیا ہوا تھا ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو جس نے ایک بار جواب دیا اسے ایک بار سعادت حج نصیب ہوگی، جس نے

لے اضافہ از اولیس غفرلہ

دو بار جواب دیا اس کو دو بار اور اس سے زاید جس نے جتنی مرتبہ جواب دیا اسے اتنی بار حج نصیب ہوگا۔

ف : اس مسئلہ الحکم میں ہے کہ رذات اگرچہ آباد کی پشتوں یا امہات کے بطن میں تھے سب نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی اور جسے جواب کی توفیق نصیب ہوئی اس نے وہیں پر جواب دیا۔

اذن فی الناس ندائیت عام تو کہ بخواب آمدہ بین الانام

دعویٰ خاصہ کنی و امتیاز خاص نباشد ہر کس چوں ایاز

بہرہیں شد دل خاصان دو نیم حالت لبتیک ز امید و بیم

ترجمہ : اذن فی الناس عام ندائیت ہے تو لوگوں کے درمیان خواب غفلت میں ہے۔ اپنے آپ کو خاص

متنازع سمجھتا ہے ایاز کی طرح اور کوئی خاص نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خاص لوگوں کا دل دو ٹکڑے ہوا جبکہ انہوں

نے امید و بیم کی حالت میں لبتیک پکارا۔

خصائص الصغریٰ میں ہے کہ وہ مسائل جو پہلے انبیاء و رسل علیہم السلام پر فرض تھے وہ اس امت پر بھی فرض
تو لہذا شرعیہ ہوئے جو یہ ہیں :

(۱) وضو (۲) جنابت سے غسل (۳) حج (۴) جہاد

لے دہرے سن لینا ز شرک ہے نہ خاصہ خدا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو دُور کہنا کفر ہے کیونکہ اس کی شان ناحی اقرب من حبلی
الورید ہے۔ اس لیے دُور سے سنا بندوں کی صفت ہوگی کیونکہ وہی دُور ہیں اور دُور سے کہتے ہیں اور سنا سنا اللہ کا کام ہے
کوئی قریب ہے یا دُور بخدا اس کے یہی ہے کہ اس کی وجہ سے جو حافظ جلال الدین سیسوی رحمہ اللہ رسالہ ”انباء الانبیاء
فی جملة الانبیاء“ میں لکھتے ہیں کہ :

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے دو قسم کے کان عطا کیے تھے۔ ایک معاد، جو تمام بنی آدم کو دے گئے
اور دوسرے کے ذریعہ سے وہ آواز سنتے ہیں۔ اور دوسری خارق العادۃ، جن کے ذریعے سے آپ اطمینان السامع یعنی آسمان پر
جو آواز ہوتی تھی وہ سن لیتے تھے اور یہی سمع خارق العادۃ آپ کے برزخ میں موجود ہیں جن کے ذریعہ سے آپ درود اور
سلام خواہ کتنی ہی دور مسافت کیوں نہ ہو سُن لیتے ہیں کیونکہ ہجرات انبیاء اور کرامات اولیاء بعد الموت منقطع نہیں ہوتے
کما صرح بہ الشیخ عبد الغنی النابلسی نقلاً عن العلامة الشہاب الدین الرملی الشافعی۔

(۲) وہ حدیث قدسی ہے جس کو امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے :

لا يزال عبدی یتقرب الیّ بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته کنت سمعہ الذی یسمع بہ

و بصرہ الذی یمصر بہ و یدہ الذی یعطش بہا فبی یسمع و بی یمصر۔

(باقی بر صفحہ آئندہ)

جس نبی علیہ السلام پر جو احکام واجب تھے وہ اس کی امت کے لیے بھی واجب ہوئے جب تک کہ اس کے لیے

(بقیہ حاشیہ ص ۲۵۷)

توجہ: خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ بوجہ کثرت نفلِ خدائی کے میرا تقرب چاہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں اور جب میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے وہ کام بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے اور اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے اس لیے وہ میرے ہی کانوں سے سنتا ہے اور میری ہی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور میرے ہی ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔

اب اس حدیث میں معنی تحقیقی تو معتذر ہے اس لیے مجاز بھی کہنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ اپنے اوصاف اپنے مقرب بندے کو عطا کر دیتا ہے اس لیے اس کو بھی سمیع و بصیر بالعرض کہہ سکیں گے۔

علامہ یوسف نہانی شواہد الحق میں اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جب اپنے اوصاف کسی مقرب بندے کو عطا کرے گا تو اس کی نسبت دیگر سب چیزیں یکساں ہوں گی اور اطراف السماوات والارض میں جہاں کہیں بھی کوئی چیز ہوگی اس کو وہ دیکھ سکے گا اور اس کی آواز کو سن سکے گا کیونکہ اس حدیث کا آل بجر اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ اس سامع یا مبصر کی قوتِ سمعی اور بصری کو ایسا قوی اور تیز کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اشیاء قریبہ اور بعیدہ کا دیکھنا سننا اس کے نزدیک یکساں ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کنانہ میں سے ایک شخص کے استثناء کی آواز باوجود اتنی مسافت بعیدہ کے سنی۔ اور یہی معنی ہے وہی یسمع کا۔

اور صحیح بخاری شریف باب صلوة الکسوف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں جنت اور دوزخ ہر دو کے اہل کو دیکھا حالانکہ جنت ساتویں آسمان پر اور دوزخ ساتویں زمینوں کے نیچے ہے۔ یہی معنی ہے وہی ببصر کا۔

اس حدیث قدسی کی تائید خود قرآن مجید اور فرقان مجید بڑے زور سے کر رہا ہے۔ دیکھو آیت:

وَمَا مَنَعَكَ إِذْ مَأْتِيَهُمْ لِقَاءُ اللَّهِ مَآلِي -

ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو خدا تعالیٰ نے اپنا فعل قرار دیا ہے اور یہی معنی ہے وہی ببطلش کا۔

اور مقامِ حید میں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کے دست مبارک پر بیعت رضوان کی اور آپ نے اپنا دست مبارک بروقت بیعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھوں پر رکھا تو اس کی نسبت سورہ فتح میں ارشاد ہوا:

إِنَّا الْيَوْمَ بِنَا يُعُوذُكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَكُ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ - (الایہ) یعنی جو لوگ اس وقت (باقی برصو آئندہ)

خصوصیت برائے نبی علیہ السلام دلیل صحیح وارد نہ ہو۔

دبیرہ صفحہ ۲۵۸) آپ کے ہاتھ پر رحمت کر رہے ہیں وہ دراصل ہمارے ہی ہاتھ پر ہیں اور ان کے ہاتھوں پر جو آپ کا ہاتھ مبارک ہے وہ ہمارا ہی ہاتھ ہے۔

(۳) عارف ربانی واقف اسرار قرآنی حضرت سید پر علی شاہ پشاوری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے رسالہ "سماع البعید بحکم الجید" میں فرماتے ہیں:

اعلم انه يجوز لرجل ان ينادي نبياً او ولياً من الاولياء حياً كان الولي او ميتاً بعيداً كان او قريباً
ويعتقد وصول صوته اليهما ولو كان على مسافة سنة مثلاً لكن لا يجوز ولا يحل له
ان يعتقد وصول صوته اليهما باستقلالهما كما يسمع الله تعالى بذاته من غير اعانة احد
صوات الاشياء بل يعتقد ان الله تعالى يبلغ صوته اليهما باى وجه شاء من كشف او الهام
او ملك او غير ذلك وهو على كل شئ قدير ونحن اهل السنة نعتقد ان الهى اذا نودى من
قريب لا يسمع بنفسه بل هو بى يسمع كذلك يسمع الهى اذا نودى من بعيد ولو فرق بينما
غير المقلد موقع في الشرك والدليل على بلوغ النداء من مسافة بعيدة قوله تعالى وَنَادَى اصْحَابُ
الْجَنَّةِ اصْحَابَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا
قَالُوا نَعَمْ (الآية) قال في تفسير الخازن فان قلت اذا كانت الجنة في السماء والنار في الارض
فكيف يمكن ان يبلغ هذا النداء او يصح ان يقع قلت ان الله تعالى قادر على ان يقوى الاصوات
والاسماع فيصير البعيد كالقريب انتهى والدليل الثاني عليه قوله تعالى قَالَتْ غُلَامٌ يَا يَهُدَى
الْتَمَلْ اَدْخُلُوا مَسَاجِدَكُمْ لَا يُعْطِيكُمْ سُلَيْمٌ وَجُودَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قال صاحب الخازن
والمدارك سمع سليمان قولها من ثلاثة اميال وادعى الله اليه وهو ليسير بين السماء والارض اتى
قد نزلت في ملك انه لا يتكلم احد من الخلائق بشئ الا اجازت الريح واخبرتك به انتهى (وذكره
صاحب الكشف ايضاً) والدليل الثالث ما اخرج به البيهقي وثبت بنقل صحيح ان عمر رضي الله
تعالى عنه بعث جيشاً وامر عليهم رجلاً يدعى سارية فيبينما عمر رضي الله تعالى عنه يخطب فجعل
يصيح يا سارى الجبل فقدم رسول من الجيش فقال يا امير المؤمنين يقيناً عدواً فهزمونا
فاذا لبصاً يصيح يا سارى الجبل فاسندنا ظهورنا الى الجبل فهزمهم الله تعالى - والدليل
الرابع على بلوغ نداء المنادى الى المنادى من مكان بعيد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

يَا تُؤَكِّدُكَ يَٰ اَمْرًا جَوَابِ اور ابراہیم علیہ السلام کو خطاب ہے اس لیے کہ جو بھی کعبہ معظمہ میں آگیا وہ گویا ابراہیم علیہ السلام کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵۹)

عَدَدُ خَلْقِهِ اِنَّهٗ قَالَ اِذَا ضَلَّ اَحَدُكُمْ شَيْئًا اَوْ اَسْرَادَ غَوًى اَوْ هُوَ بَارِضٌ لِّسِنٍ بَهَا اَنِيسَ فَلْيَقُلْ
يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعْيِنُوْنِي فَاِنَّ اللّٰهَ عَاجِدٌ لَا يَرَاهُمْ سِوَاهُ الطَّبْرَانِي قَالَ الْعَلَامَةُ عَلِي الْقَاسِرِي فِي الْمِرْقَاةِ قَالَ
بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْمَقَاتِلُ هُنَا اَحَدِيْثٌ حَسَنٌ يَحْتَاجُ اِلَيْهِ الْمَسَافِرُونَ وَرَوَى عَنْ الْمَشَائِخِ اِنَّهٗ مُجَوَّبٌ
قَالَ صَاحِبُ الْوَسِيْلَةِ الْجَلِيْلَةِ قَالَ فِي جَامِعِ الدِّهْرِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ هُنَا اَحَدِيْثٌ حَسَنٌ وَرَوَاهُ الْبَزَّازُ
عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا كَمَا رَوَاهُ الطَّبْرَانِي وَقَالَ الْحَافِظُ اِبْرَاهِيْمُ الْحَسَنِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَادِ رِجَالُهُ
ثِقَاتٌ وَحَسَنُهُ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِي فِي نَوَائِدِ الْبَزَّازِ وَكَرْحَافِظِ شَمْسِ الدِّينِ هُنَا الْاَحَدُ
فِي حِصْنِ الْحَصِيْنِ دَلِيْلٌ عَلَى تَصْحِيْحِهِ لِاَنَّهُ التَّرْمِذِيُّ التَّصْحِيْحُ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ وَرَوَاهُ اِبْنُ اَبِي يَعْلَى عَنْ
اِبْنِ عَبَّاسٍ وَسِوَاهُ اِبْنِ سَنِي عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ - اَنْتَهٰى -

یعنی واضح ہو کہ بے شک جائز ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ کسی نبی یا ولی کو ادیان میں سے خدا کرے خواہ وہ نبی یا
ولی زندہ ہو یا فوت ہو گیا ہو قریب ہو یا بعید۔ اس امر کا اعتقاد رکھے کہ میری آواز اس تک پہنچتی ہے اگرچہ وہ
نبی یا ولی ایک سال کی مسافت بعیدہ پر کیوں نہ ہو۔ لیکن اس بات کا اعتقاد نہ رکھے اور نہ اس کے لیے ایسا
اعتقاد رکھنا شرعاً جائز ہے کہ وہ ولی یا نبی اس کی آواز یا بذات یعنی بدون امداد الہی کے سناتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ
ہر ایک چیز کی آواز کو بذات سناتا ہے کیونکہ ایسا اعتقاد کفر ہے بلکہ یہ اعتقاد رکھے کہ خدا تعالیٰ میری آواز کو
اس تک پہنچا دیتا ہے جس طرح کہ وہ چاہتا ہے خواہ بذریعہ کشف ہو یا الہام ہو یا بذریعہ فرشتہ وغیرہ ہو۔ کیونکہ
خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہم گردہ اہلسنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ کسی زندہ آدمی کو جب نزدیک سے
پکارا جاتا ہے تو وہ بھی خود بخود اس آواز کو نہیں سناتا بلکہ خدا تعالیٰ ہی اس کو سناتا ہے تو اسی طرح میت کو
بھی جبکہ اس کو دُور سے پکارا جائے تو خدا تعالیٰ ہی سناتا ہے۔ اور اگر کوئی وہابی (غیر مقلد) شخص زندہ اور
مردہ انسان میں یہ فرق کرے کہ زندہ آدمی تو خود بخود بدون امداد الہی کے سناتا ہے نہ مردہ تو وہ بے شک
مشرک ہو جائے گا اور مسافت بعیدہ سے کسی آواز کے سن لینے پر پہلی دلیل خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے :

وَنَادَىٰ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا

فَقُلْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا قَالُوا لَعَنَ الْاٰیَةُ

یعنی جنت کے رہنے والے دوزخ میں رہنے والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو
(باقی بر صفحہ ۲۶۱)

ہاں حاضر ہو گیا اس لیے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب دیا تھا۔ دجّالاً یہ حال ہے یعنی وہ اپنے پاؤں پر چل کر آئیں گے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۶۰)

وعدہ کیا تھا ہم نے تو وہ پایا تو کیا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو تم نے بھی پایا یا نہ۔ وہ جواب دیں گے کہ بے شک ہم نے بھی پایا۔

صاحب تفسیر خازن اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جنت تو آسمان پر ہوگی اور دوزخ زمین پر، تو پھر اہل جنت کی یہ آواز اہل دوزخ تک باوجود اتنی مسافت بعیدہ کے کس طرح پہنچے گی؟ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس امر پر قادر ہے کہ اہل جنت کی آوازیں کو یا اہل دوزخ کے کانوں کو اس قدر قوی اور تیز کر دے کہ مسافت بعیدہ مثل قریبہ ہو جائے۔

اس امر کے ثبوت کے لیے دوسری دلیل خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے:

قَالَتْ فَمَلَكٌ يَأْتِيهَا النَّفْلُ أَدْخُلُوا مَآكِنَكُمْ لَا يَخْطِبُكُمْ مُسْلِمَانٌ وَجُنُودٌ كَاوُفٌ لَا يُشْعِرُونَ۔

یعنی جب ایک چیز نیٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو دوسری چیز نیٹوں سے کہنے لگی کہ تم سب اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں حضرت سلیمانؑ اور اس کے لشکر بے خبری کی حالت میں تم کو روند نہ ڈالیں۔

صاحب تفسیر خازن اور مدارک فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیز نیٹی کی آواز کو تین میل کے فاصلہ سے سنا اور خدا تعالیٰ نے ان کی طرف اس وقت وحی بھیجی جبکہ وہ ہوا میں سیر کر رہے تھے کہ ہم نے تمہاری سلطنت میں ایک اور امر زاید کر دیا ہے، وہ یہ کہ دنیا بھر میں مخلوقات میں سے کوئی چیز آواز نہیں کرے گی مگر ہوا اس آواز کو تیرے پاس لے آئے گی اور تجھے خبر دے گی۔

تیسری دلیل اس امر پر وہ ہے جس کو بیہقی نے روایت کیا ہے اور نقل صحیح سے ثابت ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا اور ساریہ بن زیم غلبی نام ایک شخص کو اس پر سپہ سالار مقرر کیا اور ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے خطبہ میں یہ کہا کہ: یا ساری الجبل۔ یعنی اے ساریہ! پہاڑ کی طرف پناہ لے۔

اس کے بعد ایک قاصد جب فوجی ڈاک لے کر مدینہ طیبہ میں پہنچا تو اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہوا اور قریب تھا کہ ہم کو وہ شکست دیں اتنے میں ہم نے یا ساری الجبل کی آواز سنی تو پھر ہم نے پہاڑ کے ساتھ سہارا پکڑ کر پناہ لی اور خدا تعالیٰ نے کفار کو شکست دی۔

(ماقی بر صفحہ آئندہ)

یہ اس اجل کی جمع ہے جیسے قیام قائم کی جمع ہے۔

ف: امام راغب نے فرمایا کہ یہ الرجل سے مشتق ہے بمعنی پاؤں پر چلنا۔

وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ اس کا سبب جالاً پر عطف ہے یعنی در انحالیکہ وہ لوگ کمزور اور نڈیوں پر سوار ہو کر حاضر ہوں گے یعنی ہر وہ اونٹنی جو سفر کی تھکان سے کمزور ہو جائے۔ امام راغب نے فرمایا کہ ہر اس گھوڑے کو ضامر کہا جاتا ہے جو تھک گیا ہو۔ اور اصل لغت میں اسی طرح ہے یہ الہزال سے مشتق نہیں۔ یَا تَيْنَ یہ ضامر کی صفت ہے اس لیے کہ واحد بمعنی جمع ہے اونٹنوں کی قطار کو ضامر کہا جاتا ہے مِنْ كُلِّ فَجٍّ فراخ راستہ سے۔ امام راغب نے فرمایا الفج وہ راستہ جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہو عَمِيقٌ بعید، اس لیے کہ یہ العمق سے ہے بمعنی البعد سفلاً یعنی نیچے کی طرف گہرائی میں دُور۔ مثلاً کہا جاتا ہے بئر عمیق۔ یہ اس کنویں کے لیے بولتے ہیں جو نیچے کی طرف گہرا ہو۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۶۱)

چوتھی دلیل اس امر پر کہ مسافت بعید سے کسی منادی کی آواز منادی تک پہنچ جاتی ہے یہ کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبکہ تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا وہ تنہا کسی جنگل میں ہے اور کسی املاک اس کی ضرورت ہے تو وہ یوں کہے:

يَا عِبَادَ اللَّهِ اعِينُونِي۔ یعنی اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔

کیونکہ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے موجود ہیں جو اسے نظر نہیں آتے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور تلامذہ قاری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں کہ بعض معتبر علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے جس کی طرف کافر لوگ اکثر محتاج ہوا کرتے ہیں۔ اور صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث مجرب ہے۔ صاحب وسیلہ جلیلہ فرماتے ہیں کہ جامع الرموز میں لکھا ہے کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور بزار نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ جیسا کہ طبرانی نے اور حافظ ابوالحسن نے مجمع الزوائد میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی معتبر ہیں اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے زوائد بزار میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور حافظ شمس الدین نے جو اس حدیث کو حسن حصین میں ذکر کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حافظ مذکور نے اس کی تصحیح کی ہے۔ کیونکہ اس نے اس کتاب میں تصحیح کا التزام کیا ہے۔ اور ابن شیبہ نے اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ابن سنی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔

(ذی شعور کے لیے تو یہی کافی ہے۔ تفصیل فقیر کی تفسیر اویسی میں ملاحظہ ہو۔)

(اویسی غفرلہ)

حج کی فضیلت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو شخص سوار ہو کر حج کو جاتا ہے اسے ہر قدم پر ستر حج کا ثواب نصیب ہوتا ہے اور جو شخص پیدل حج کو جاتا ہے اسے ہر قدم پر سات سو نیکیاں نصیب ہوتی ہیں جس کی ہر نیکی حرم شریف کی نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ عرض کی گئی کہ حرم کی نیکی کا کتنا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا وہاں کی ایک نیکی غیر حرم کی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہوتی ہے۔

ف : حضرت مجاہد نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام پیدل حج کو حاضر ہوئے، جب حرم شریف کے قریب پہنچے تو جڑتے اتار لیتے تھے۔

مسئلہ : حج کو پیدل جانا کسی عارضہ سے ہو تو کوئی عرج نہیں ورنہ سوار ہو کر جانا افضل ہے۔

ف : پہلے ادیان کے راہب سیر و تفریح کو جاتے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ ہمارے لیے سیر و تفریح کی اجازت ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سیر و تفریح کا نعم البدل حج کعبہ کا سفر عطا فرمایا ہے کہ اس سے سیر و تفریح بھی ہوگی اور عبادت و طاعت سے اجر و ثواب بھی۔

کعبہ کی کشش کا سبب حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال پندرہ شعبان کی رات میں نظرِ کرم سے نوازتا ہے اسی وجہ سے قلوب کو اس کی طرف کشش ہوتی ہے۔

ف : لیکن صرف ان قلوب کو جنہوں نے عالم ارواح میں ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر لبیک کہا تھا اور یہ بھی منجملہ ان قلوب میں ہوتا ہے جنہوں نے یومِ میثاق میں الست بوبیکو کے اعلان پر لبیک کہا تھا۔

حکایت عجیبہ حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا کہ مجھے ایک عارف نے فرمایا ایک دنیا دار شخص تھا جس کا کعبہ کو جانے کو جی نہیں چاہتا تھا قدرتی طور پر اس کے ذمہ ایک جرم کا الزام لگا اسے بیڑیاں پہنا کر امیرِ مکہ کی طرف لایا گیا اور جرم بھی اتنا سنگین تھا کہ اسے امیرِ مکہ کے ہاں قتل کرانے کے لیے پیش کرنا تھا اور جس نے قتل کی سزا سنا کر اسے امیرِ مکہ کے سامنے پیش کرنا تھا وہ بھی امیرِ مکہ کے ساتھ تھا اور امیرِ مکہ عرفات میں مناسک حج کے لیے تشریف لے جا چکے تھے۔ حکمِ وقت نے حکم دیا کہ اس جرم کو عرفات میں ہی امیرِ مکہ کے ہاں پیش کیا جائے۔ چنانچہ اسے بیڑیاں پہنا کر اور گلے میں لوہے کا طوق ڈال کر امیرِ مکہ کے سامنے ۹ ذوالحجہ کو میدانِ عرفات میں لایا گیا۔ جو نئی مجرم پیش ہوا امیرِ مکہ نے کہا، یہ تو میرا دوست ہے تمہیں اس کی گرفتاری میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ چنانچہ امیرِ مکہ نے اس شخص سے معذرت کی اور اس سے بیڑیاں اور طوق دور کیے گئے، اسے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے یعنی احرام بندھوایا اور حج کے مناسک ادا کرانے۔ اس طرح اسے بھی حج نصیب ہوا اور اسے امیرِ مکہ سے اعزاز و اکرام بھی حاصل ہوا۔ اور وہ ظاہری باطنی طور پر بہت بلند مراتب پر فائز ہوا۔

سبق : یہ ہے اس کا کرم کہ اپنے بندوں سے جس طرح چاہے کرے۔ ایسے ہی قیامت کے دن بعض بندوں کو

پا بسلاسل کر کے بہشت میں لیجا یا جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز کا ایک عجیب کرشمہ ہے۔ فتوح الحرمین میں ہے:۔

ہر کہ رسیدہ بوجود از عدم در رہ او ساختہ از ہر قدم

پیچ نبی پیچ ولی عزم نبود کو نبرد در رہ امید سود

جلد خلایق از عرب تا عجم بادیر پیا ہوائے حرم

ترجمہ: جو بھی عدم سے وجود میں آیا اس کی راہ میں اس نے سر کو قدم بنایا۔ ہر نبی اور ہر ولی نے اس

سے رحمت کی امید رکھی بلکہ تمام مخلوق از عرب تا عجم اسی کی محبت سے اس کے حرم کی طرف دوڑنے

والی ہے۔

لَيْسَ هَذَا بِرَبِّكَ يَٰ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

دنیوی منافع حاصل ہوں جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائے ہیں۔ یعنی عفو و مغفرت اور ایام حج کی تجارت۔

نکتہ: منافع کو نکلانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ انہیں ان ایام میں مخصوص طریقے سے عبادت و منافع حاصل ہوتے ہیں

جو دوسرے مقامات اور دوسرے ایام میں نصیب نہیں ہوتے۔

فائدہ عجیب: حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک حج نہیں پڑھا تھا آپ دوسری عبادات کو حج پر ترجیح دیتے

مگر جب حج پڑھا اور اس میں خصوصی فائدہ ملاحظہ فرمائے تو دوسری تمام عبادات پر حج کی فضیلت کے قائل ہو گئے۔

يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ هَدًى وَأَنْصَارًا

ف: کاشفی نے لکھا کہ اس سے مراد وہ قربانیاں ہیں جو اہل اسلام حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے لیے اور کفار اپنے بتوں کے لیے

دیتے تھے۔

ف: ذکر الہی کو حج کی عبادت کی غایت بنانے میں اشارہ ہے کہ انسان کی ہر عبادت کی غرض و غایت صرف وہی ذات ہو

اسے غیر سے کسی قسم کا سروکار نہ ہو۔

فِي آيَاتِهِ مَقْلُوبَاتٍ لِّعِلْمِكَ كَلِمَاتٍ

بہیمۃ الانعام سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اوپر اس کے کہ انہیں اللہ تعالیٰ چٹپٹائے جانور عطا فرمائے۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ یہاں پر ذکر سے مخصوص ذکر مراد ہے یعنی وہ جو جانور کو ذبح کرتے وقت پڑھا جاتا ہے۔

(یعنی بسم اللہ اللہ اکبر)

نکتہ: فعل کو موزوق سے معلق کرنے اور موزون کی تخصیص صرف بہیمۃ الانعام سے تقرب حق کی تحریر کے لیے ہے

اور اس لیے کہ تنبیہ ہو کہ ذکر الہی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ذکر کو قرب حق نصیب ہو جائے۔

حل لغات: بہیمۃ ہر وہ جانور جو چار پاؤں رکھتا ہو، بکری ہو یا بڑی۔ اور الانعام کا اطلاق صرف اونٹ،

گائے اور بھیڑ بکری وغیرہ پر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حج کے ہایا وضایا میں ان کے سوا اور کوئی جانور جائز نہیں۔

امام راغب نے فرمایا کہ البھیمة وہ ہے جو بول نہ سکے۔ اس کی آواز تو ہو مگر اس سے کچھ سمجھا نہ جاسکے۔ عرب میں درندوں پرندوں کے سوا تمام جانوروں کو بھیسمہ کہا جاتا ہے۔ الانعام، نعم کی جمع ہے اور وہ صرف اونٹ سے مخصوص ہے۔ اس لیے کہ اہل عرب کے نزدیک اونٹ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر مجازاً اونٹ، گائے، بھیڑ بکری کو بھی انعام کہا جانے لگا لیکن ان میں جب تک اونٹ نہ ہو گا اہل عرب کے نزدیک انہیں انعام کہنا جائز نہ ہوگا۔

فَكُلُوا مِنْهَا اس میں خطاب کی طرف التفات ہے اور فاء فصیحہ عاطفہ ہے۔ عبارت دراصل یوں تھی فاذا کوا اسم اللہ علی ضحایا کہ فکلو اسم لحوما اور یہ امر اباحت کا ہے۔

ف : اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ وہ حج کی قربانیوں کے گوشت خود نہیں کھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے رویں فرمایا کہ یہ گوشت تمہارے لیے مباح ہے۔

وَ أَطْعَمُوا الْبَائِسَ یہ امر واجب کا ہے۔ البائس ہر وہ انسان جو بے وسۃ میں مبتلا ہو یعنی در ماندہ و محنت کشیدہ الْفَقِيرَ یعنی محتاج۔ کاشفی نے الفقیر یعنی محتاج و تنگ دست لکھا ہے خلاصہ یہ کہ البائس شدید الفقر کو کہتے ہیں اور الفقیر وہ محتاج جسے تنگ دستی نے ضعیف اور کمزور بنا دیا ہو اور اس کے ہاں ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے معمول سے معمولی شے بھی نہ ہو اور البائس ہر وہ انسان جس کے لباس اور چہرے سے فقر و فاقہ کے آثار محسوس ہوتے ہوں۔ اور الفقیر جس کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں اور چہرے سے دولت مند کی محکمگی ہو۔

ف : مختصر الکفری میں ہے کہ کسی نے وصیت کی ہو کہ میرا تمہاری مال میں شخصوں کو دینا :

۱۔ البائس

۲۔ الفقیر

۳۔ المسکین

تو ہم اس کے تین حصے کریں گے۔ ایک حصہ البائس کو دیں گے یعنی ہر اس تنگ دست کو جو چلنے پھرنے سے معذور ہو۔ دوسرا حصہ اس فقیر کو دیں گے جو تنگ دستی کے باوجود لوگوں کے دروازوں پر جا کر جھیک نہیں مانگتا۔ تیسرا حصہ اس مسکین کو دیں گے جو تنگ دستی کے باعث سوال کرنا اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ لیکن امام یوسف نے فرمایا کہ اس کے مال مذکور کو دو حصوں میں منقسم کریں گے، ایک حصہ صرف البائس کو اور ایک حصہ الفقیر و المسکین دونوں کو۔

مسئلہ : علاوہ اتفاق ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے۔ ایسے ہی نقلی قربانی جو حج کے موقعہ پر دی جاتی ہے۔

حدیث شریف مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقعہ پر ایک سو بڑنہ (قربانی کے جانور) ساتھ لے کر گئے تھے ان میں سے آپ نے تریسٹھ جانور ذبح کئے۔ یوں آپ نے اپنی کل مدت زندگی کی طرف اشارہ فرمایا

یعنی تریسٹھ قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے امت کو بتادیا کہ میری کل عمر مبارک تریسٹھ سال ہے۔ (ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے) قربانی کے باقی جانوروں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے حکم فرمایا کہ ہر جانور کی ایک ایک ہڈی میں ڈالی جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا جب گوشت پک گیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ ملا کر گوشت کھایا اور شوربا نوش فرمایا اور وہ تمام قربانی کے جانور نفل تھے۔

مسئلہ : ہدی واجب ہے۔ جیسے دم متنع قرآن و مذکور۔ کھارات یعنی وہ دما جو کسی نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہیں اسی طرح وہ دما جو حج کے شکار کرنے سے یا حج کے کسی اہم رکن کے فوت ہو جانے سے واجب ہوتی ہیں۔ ایسے جزاء العید کی قربانیوں کا گوشت قربانی کرنے والے کو کھانا جائز ہے یا نہیں۔ بعض فقہاء تو فرماتے ہیں کہ اسے نہیں کھانا چاہیے، یہ قول امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہمارے ائمہ حنفیہ نے فرمایا کہ دم متنع و قرآن کی قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے اس لیے کہ یہ دونوں شکار کے طور پر ہوتی ہیں یہ سزا اور جرمانہ کی قربانیاں نہیں ہیں اور ان دونوں کے سوا باقی کسی قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اس کی اولاد اور اس کے کنبہ والے اور اس کے غلام اور لونڈیاں بھی نہ کھائیں۔ ایسے ہی اغنیاء بھی نہ کھائیں اس لیے کہ صدقہ و تجرہ فقراء کا حق ہے۔

ف : آیت میں اشارہ ہے کہ اغنیاء پر لازم ہے کہ وہ فقراء کو اپنے کھانے پینے میں شامل رکھیں انھیں وہ کھلائیں پلائیں جو خود کھائیں پئیں اور اللہ کی راہ میں وہ چیزیں ہرگز نہ دیں جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔

ف : حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ البائس وہ ہے جس کے ساتھ بیٹھے اور کھانے پینے سے نفرت ہوتی ہے اور الفقیر وہ ہے جسے طعام کی حاجت تو ہے مگر وہ سوال نہیں کرتا۔

قَوْلُ الْقَضَا أَتَقَهَّرُ اس کا یہ ذکر دوا پر عطف ہے یعنی پھر انھیں چاہیے کہ اپنے سے میل کچیل دودھ کریں۔ یعنی اب ان کے لیے سرمہ ڈالنا، مونچیں ترشوانا، ناخن کتر دانا، بغلوں کے بال اکھڑانا، ٹمٹے زیر ناف مونڈنا یا انہیں کسی دوائی سے صاف کرنا جائز ہو گیا۔ یہ اس وقت ہے جب احرام سے فارغ ہو جائیں۔

حِلِّ لَعَاتٍ : القفٹ بمعنی الوسخ۔ جیسے اہل عرب کہتے ہیں :

مَا اتَقَفْتُكَ وَمَا ادْرَاكَكَ بِمَعْنَى مَا ادْرَاكَكَ۔ یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو ہمیشہ میلا کچھلا رہتا ہو اور جس کی میل کچیل کو دیکھ کر طبیعت کراہت کرے۔ اسی طرح جس کے ناخن لمبے لمبے ہوں اس کے لیے بھی قفٹ کہتے ہیں۔

امام راغب نے فرمایا کہ دراصل قفٹ ناخن اور بدن کے ان اعضاء کی میل کچیل کو کہا جاتا ہے جسے بدن سے صاف کیا جا سکے۔ اور القضاء بمعنی فصل الامور یعنی کسی کا فیصلہ قولاً یا فعلاً۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) الہی (۲) بشری۔ اور آیت از قبیل بشری ہے جیسے قولہ تعالیٰ :

ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُوا۔ جیسے افرغوا من امرکم۔

اور شاعر نے کہا : قضیت اموراً ثم غادرت بعدھا۔ (تو نے امور پر رے کیے تو پھر تو نے اس کے بعد دھوکا کیا)۔ قضائیں

قول و فعل دونوں محمل ہیں۔ (کذا فی المفردات)

وَلْيُؤْفِكُوا شُؤْلَهُمْ وَيُؤْفِكُوا شُؤْلَهُمْ وَيُؤْفِكُوا شُؤْلَهُمْ (وفاقی سے ہے۔ یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو اپنے معاہدہ کو مکمل کرے اور تا تکمیل اس کی حفاظت کرے۔ اس کی نقیض غدر ہے یعنی ترک الوفا۔ اور النذر ہر وہ۔ شے جو کسی پر واجب نہ ہو تو اپنے اوپر واجب کر لے۔ یہاں پر نذر سے وہ نیک امور مراد ہیں جو حج و عمرہ کے ایام میں اپنے اوپر واجب کیے جائیں اس لیے کہ حج و عمرہ میں بعض ایسے امور ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اوپر واجب نہ کیے جائیں تو حج ہوتا ہی نہیں۔ مثلاً قربانی وغیرہ۔

مسئلہ: اگر کسی پر نذر مطلقہ ہوں تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اہل محکمہ پر خرچ کرے۔

وَلْيُطَوِّفُوا (اور چاہئے کہ طواف رکن ادا کریں اور اعرام کی فراغت اسی طواف کے بعد ہوتی ہے۔ میل کیل اتارنے کا قرینہ بتاتا ہے کہ اس سے طواف رکن مراد ہے۔ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ پُرانا گھر، اس لیے کہ سب سے پہلے اسی کو یہاں رکھا گیا۔ (پھر زمین بچائی گئی) یا یعنی المعق ہے، اس لیے کہ یہ جابر اور سرکش بادشاہوں کی شرارت و فساد سے محفوظ و مامون ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ بہت بڑے سرکش اور مفسد بادشاہ اسے مہدم کرنے کے لیے آئے تو انھیں مرنے کی کھانا پڑی۔

سوال: حجاج بن یوسف نے بھی اس پر حملہ کیا اسے تو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔

جواب: اس کا کعبہ معطر کو نقصان پہنچانے کا قصد نہ تھا بلکہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ تو ہوا جو کچھ ہوا۔ البتہ اگر ہر ظالم کو ہر مکر کو مسمار کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔

مسئلہ: طواف کعبہ تین قسم کا ہے:

(۱) طواف قدوم۔ وہ یہ کہ حج کرنے کے ارادہ سے جب کوئی مکہ معظمہ میں داخل ہر تو سات بار کعبہ شریف کا طواف کرے تین بار موندھے مار کر جن کا آغاز و اختتام حجر اسود پر ہو اور باقی چار بار آرام سے چل کر۔ یہ طواف سنت ہے اس کے ترک سے کوئی کفارہ وغیرہ نہیں۔

(۲) طواف افاضہ۔ یہ رمی و حلق کے بعد دسویں دن ہوتا ہے اور یہ فرض (رکنی) ہے اس کا دوسرا نام طواف زیارۃ بھی ہے اس کی ادائیگی سے پہلے احرام نہ چھوڑنا چاہیے۔

(۳) طواف الوداع۔ جو شخص قصر صلوٰۃ کی مقدار میں کعبہ سے باہر جائے تو طواف کیے بغیر نہ جائے۔ اگر نہ کرنے تو اس پر دم لازم ہے۔ حالانکہ عورت کو طواف الوداع معاف ہے۔

ف: طواف میں موندھے مارنے کا حکم صرف طواف قدوم کے لیے ہے۔ طواف زیارۃ و طواف الوداع میں موندھے مار نہیں کیا جائے۔

۱۔ اسی کہ دیں کوئے قدم می نہی روئے توجہ بحرم می نہی

۲۔ پائے باندازہ دیں کوئے نہی پائے اگر سودہ شود روئے نہی

۳۔ چرخ زمان طوف کمان بر حضور توشہ پروانہ و اوشامع نور

۴ عادت پروانہ ندانی مگر چرخ زندا دل و سوزد دگر

ترجمہ ۱- اے وہ جو اس گلی میں قدم رکھتا ہے اور توجہ بجانب حرم ہے۔

۲- اندازے سے ہی اس گلی میں قدم رکھ۔ اگر پاؤں کام نہیں کرتے تو پہرہ ہی رکھ دے۔

۳- محبوب کے سامنے دوڑا دگر گھوم، کیونکہ تو اس وقت پروانہ اور وہ شمع نور ہے۔

۴- شاید تجھے پڑانے کی عادت معلوم نہیں کہ پہلے چکر لگاتا ہے پھر مڑتا ہے۔

حضرت ایشخ الابرقدس سرہ نے فرمات کیا میں کھاکر حبیب اللہ تعالیٰ
کعبۂ عظمہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے یعنی مرکز تجلیات
نے عرش کو اپنی طرف منسوب فرمایا اور وہ استوائی زمین کا
مرکز ہے۔ کما قال تعالیٰ :

الرحمن علی العرش استوی۔

اور ملائکہ کو حکم ہوا کہ وہ محیط ہو کر اس کی نگہانی کریں یعنی اس کائیوں پہرہ دیں جیسے شاہی محلات کے پہرہ دار پہرہ دیتے ہیں اور وہ اسی
عرش کے ارد گرد ہر وقت حاضر رہیں تاکہ جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کا نفاذ فرمانا چاہے تو سب سے پہلے انہیں معلوم ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ
نے زمین پر اپنا گھر بنایا تاکہ انسان اس کا اسی طرح طواف کریں اور اس کے گرد گھومیں جیسے فرشتے عرش کے گرد گھومتے ہیں اور یہ عرش
سے ممتاز ہے بایں معنی کہ اسے امر جلی سے نوازا گیا اور اسرار خاص کا مرکز بنایا گیا اور یہی زمین پر اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ (قدرت) ہے
تاکہ اس کے بندے اس کے طواف کے ہر طواف پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کریں اسی معنی پر حجر اسود کا استلام ہوتا ہے کہ وہی گویا اللہ تعالیٰ
کا دایاں ہاتھ ہے جو بندوں کی بیعت قبول کر رہا ہے۔ لیکن یہ کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے ہم اس کی تقدیس و تسبیح پر مامور ہیں
اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی موجود نہیں ہے

کعبہ کزود در ہمد و لہا رہ است

جزوے از اعضا کے ہیں اللہ است

ترجمہ : وہ کعبہ کہ اس کا ہر دل میں راہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اعضا سے ایک عضو یعنی اس کا دایاں ہاتھ

(قدرت) ہے۔

ف : اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو آدم اور ان کی اولاد سے پہلے پیدا فرمایا صرف اپنے بندوں سے امتحان و آزمائش کے لیے، تاکہ
بیت کے ساتھ صاحب بیت کے متعلق بندوں کے اعتراف و اکرام کا اظہار ہو جائے یعنی کعبہ کو اپنی ذات کے جمال کو پرہہ بنایا گیا ہے
یہ بھی اس کی غیرت کی دلیل ہے کثاؤہ اپنے تجلیات براہ راست (سوا کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم) کسی کو دکھانا نہیں چاہتا۔

حکایت ایک عارف باللہ اور ولی کامل نے کعبہ عظمہ کی زیارت یعنی بیت اللہ شریف کے حج کا ارادہ فرمایا تو ان کے صاحبزادے
نے ان سے پوچھا کہ ابا جان ! کہاں کا ارادہ ہے ؛ والد گرامی نے فرمایا کہ بیت اللہ کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ صاحبزادہ

سمجھا کہ جس کے گھر میں جاتے ہیں وہاں صاحب خانہ کو کبھی دیکھا جاتا ہے اس خیال سے والد گرامی کے ساتھ چلنے کی عرض کی۔ انہوں نے فرمایا، تم اس کی صلاحیت و اہلیت نہیں رکھتے۔ یہ سن کر صاحب زادہ رو پڑا تو اس ولی کامل نے صاحب زادے کو ساتھ لے لیا۔ جب میقات سے دونوں باپ بیٹے نے احرام باندھ کر لیک پڑھا، بیت اللہ نظر آنے لگا، تو بیت اللہ کو دیکھ کر وہ نوجوان بیہوش ہو کر گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ والد ماجد یہ حال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے، میرا بیٹا کہاں گیا، اے کیا ہو گیا۔ غیب سے آواز آئی: اے بندہ خدا! تم بیت اللہ کو دیکھنے آئے تم نے اسے دیکھ لیا اور تمہارا بیٹا صاحب خانہ کے دیدار کا مشتاق تھا، سو اسے صاحب خانہ کا وصال نصیب ہو گیا۔ اسی کے بعد اس لڑکے کو عالم غیب کی طرف اٹھایا گیا اور ساتھ ہی غیبی آواز میں بتایا گیا کہ پچہ نہ قبر میں ہے نہ زمین کے کسی کو نے پر اور نہ ہی جنت میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اعلیٰ مقام میں ہے۔ غنوی شریف میں ہے،

خوش بخش این کاروان را تا پنج

۱۔ امیر الصبہ مفتاح الفرج

۲۔ حج زیارت کردن جہان بود

حج رب البیت مردانہ بود

ترجمہ: ۱۔ امیر حج، حافظ کو خوشی سے لے جا اس لیے کہ صبر کشادگی کی کچی ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت کا نام حج ہے لیکن جو انفرادہ ہے جو صاحب خانہ کی زیارت سے مستفید ہو۔

جو بھی جہات سے توجہ ہٹا کر ذات حق کی طرف توجہ ہوگا اس کا قبلہ ذات حق ہوگا پھر وہی جملہ عالم کا قبلہ ہو جائے گا جیسے آدم علیہ السلام ملائکہ کے قبلہ تھے اس لیے کہ وہی ملائکہ کے ذات حق کے لیے وسیلہ بنے اسی لیے کہ وہی جمال و جلال ذات کی پوشاک سے پیراستہ و آراستہ تھے۔

ان الله خلق آدم على صورة قبہ

حدیث شریف

یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اپنے حسن و صفات و نور مشاہدہ کا پرتو ڈالا۔

ف: بعض عارفین نے فرمایا کہ چونکہ بیت اللہ شریف لباس شمس ذات ابدیہ کا ایک مخفی راز ہے، اسی لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس کی زیارت کا حکم فرمایا۔ کما قال،

ولله على الناس حج البيت

اسے البیت سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ البیت سے مشتق ہے۔ اور البیت اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں شب با شبی کی جائے اللہ تعالیٰ کی تجلیات بندوں پر رات کو ہی نازل ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنی شان کے لائق رات کو ہی نزول فرماتا ہے وہی منظر غیب اور تجلیات کا مرکز ہے اور شمس کا لباس بھی رات ہے۔ اسی معنی پر البیت الحرام حضرت غیب الہی کا منظر اور کھلی وحدانی کا راز رحمتہ رحمانہ کا سرچشمہ ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ زمین پر صفۃ رحمتہ کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نزول بیت اللہ پر ہی ہوتا ہے

اسی سے ہی رحمت دوسروں پر منقسم ہوتی ہے۔

مذکورہ بالا تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ بیت اللہ حق تعالیٰ کی وحدانیت کا
زندگی میں صرف ایک باریکوں ج فرض ہے غنی راز ہے بندوں پر زندگی میں اس کی زیارت صرف ایک بار
اس لیے فرض فرمائی (حالانکہ دوسری عبادات بار بار فرض ہوتی رہتی ہیں) کہ اسے حضرت احدیہ کے ساتھ مشابہت ہے اور
اسے تمام عالم دنیا کے بیوت (گھروں) پر اسی طرح فضیلت ہے جسے اللہ تعالیٰ کی جملہ عالم پر اور یہ تمام فضل و راصل اسی ذات کا
حق ہے۔ یاد رہے کہ جملہ بیوت کے انوار بیت اللہ کے نور سے نور حاصل کرنے والے ہیں۔ چنانچہ روایات میں اس کا اشارہ ہے کہ زمین کعبہ
سے ہی بچائی گئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی شہادہ کے حقائق کی حقیقت یہی کعبہ ہے۔ اسی لیے منجھ کو ام القرعہ سے موسوم کیا گیا ہے
(شرعاً اللہ تعالیٰ و قدس)

تفسیر صوفیانہ تاویلات نخبہ میں ہے: و اذن فی الناس بالحج یا توک سجا لای یعنی جن لوگوں نے نفس اور
اس کے صفات کو بھلا دیا اور جو قالب اور جوارح سے بے نیاز ہو گئے ان سب کو اعلان کر دو کہ وہ قلب کی زیارت
کریں اس لیے کہ وہ صفات حق سے معصوم ہو گئی اور مقامات خاص میں داخل ہو گئی ہے یا توک پیدل چل کر آئیں گے۔ ان سے نفس اور
اس کے صفات مراد ہیں و علیٰ کل ضاھر اس سے قالب اور اس کے جوارح مراد ہیں یعنی قالب و جوارح اعمال شرعیہ بدنیہ کے
ساتھ دل کا قصد کرتے ہیں کیونکہ یہ بمنزلہ سوار کے ہیں اس لیے کہ اعمال بدنیہ حرکات جوارح سے نیات قلبی سے مرکب ہیں جیسے اعمال نفس
کو مفردہ سے تعبیر کیا جاتا ہے یا تبین من کل فحج عمیق اس سے سفل دنیا مراد ہے اس لیے کہ قالب دنیوی ہے اور مصالح
دنیا میں اس کا استعمال جوارح و اعضا کے ساتھ ہے۔ اسے مصالح قلب میں استعمال کرنے کا نام اتیان من کل فحج عمیق ہے
لیشہند و امانافع لہم تاکہ حاضر ہوں اور نفع پائیں ان منافع سے جو قلب میں پوشیدہ ہیں اور نفس اور اس کے صفات کے منافع
تبدیل الاخلاق میں ہیں اور قالب اور اس کے جوارح کے منافع طاعات کو قبول کرتے ہیں و ید کو و اسم اللہ اور قلب و
قالب اور نفس شکرانہ کے طور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں من بہیمۃ الانعام وہ اس طرح کہ اس کی صفات بہیمیہ حیوانیہ کو
صفات قلبیہ روحانیہ ربانیہ سے تبدیل کیا گیا فکلو امنھا و اطعموا البائس الفقیر اس میں اشارہ ہے کہ وہ جب ان
کرامات و مقامات سے نفع پائیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ فقیر محتاج یعنی طالب راہ ہدیٰ کو بھی ان کے منافع پہنچائیں کیونکہ وہ بھی
خدمت و ہدایت و ارشاد الہی کا ارادہ رکھتا ہے ثم الیقضوا پھر طالبان راہ ہدیٰ پر لازم ہے کہ وہ پورا کریں نقضہم
ان امور کو جو ان پر ارادہ و صدق و غیرہ کا واجب ہیں والیوفوا نذ و رھم انھیں چاہیے کہ وہ توہم الی اللہ و صدق طلب اور سچے ارادہ
کے معاہدہ کو پورا کریں والیطوفوا بالبيت العتیق اور وہ قلب و سر (راز حق) سے اللہ تعالیٰ کو اپنا مطلع نظر بنائیں اور دل سے
ماسوئی کا تصور بھی ختم کر دیں۔ اور عتیق سے قدیم مراد ہے اس سے صفات باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔

تفسیر عالمانہ

ذَٰلِكَ يَٰۤاِذَا۟ بَرَأْنَا الْاِنۡسَانَ اِلٰی قَوۡلِهٖ بِالۡبَيۡتِ الْعَتِيقِ مِمَّنۡ ذَكَرَ ۙ

اس لیے کہ یہ آیت مامور بہا اور منہی عنہا احکام پر مشتمل ہے۔ یہ کلمہ اور اس طرح کے دیگر کلمات فصل میں انکلا میں یا میں وہیں میں کلام واحد پر استعمال ہوتے ہیں وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ حُرْمَةً كِمْ جَسَہ ہے ہر وہ شخص جس کی ہر تک حرام ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کے احکام و فرائض و سنن اور وہ جمیع معظّمہ امور جن کی توہین حرام ہے مراد ہے جیسے کعبہ معظّمہ اور مسجد حرام اور بلد حرام اور شہر حرام۔ ان کی تعظیم کا معنی یہ ہے کہ ان کی مراعات کے وجوب کا عقیدہ رکھا جائے اور ہر جب حکم خداوندی ان کے متعلقہ احکام پر عمل کیا جائے فَهُوَ حَيۡرٌ لَّہٗ یعنی اس کے لیے تعظیم ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے عِنۡدَ سَمِیۡتِہ اس کے رب تعالیٰ کے ہاں، یعنی آخرت میں۔

ف : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معظّمہ اشیا کی تعظیم دراصل اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے کہ جس کام سے اس نے روکا ہے اسے ترک کیا جائے اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجالایا جائے۔ بزرگانِ دین نے فرمایا کہ طاعت سے بہشت نصیب ہوتی ہے اور تعظیم معنات سے اللہ کا وصال حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فہو خیر لہ یعنی قربِ الہی کے حصول میں بندے کو بہ نسبت تقربِ بالطاعت کے تقرب بالمعنات بہتر ہے۔ اسی لیے بزرگانِ دین نے فرمایا کہ ترکِ خدمتِ عقوبت کا موجب ہے اور ترکِ تعظیم ہجر و فراق حق کا سبب ہے۔ اور یہ بھی بزرگوں کا فرمان ہے کہ مخالفتِ احکام سے معافی کی امید ہے لیکن ترکِ تعظیم سے معافی کے امکانات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس بے ادب کے ایمان و اسلام اور توحید پر ایسی نحوست پڑتی ہے کہ اس کی معافی کا سوال ہی اٹھ جاتا ہے۔ (اسی لیے ہم اہلسنت انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور اہل کے متعلقات کی تعظیم و تکریم کے لیے زیادہ زور دیتے ہیں اور مخالفین کی عقول پر تالے پڑ گئے ہیں کہ وہ ان کی تعظیم و تکریم کو شرک کا دہرہ دیتے ہیں)

وَأَحَلَّتۡ یَہِ رَمَلِ الْعَقَدِہ سے ہے یعنی بنائے گئے ہیں لکھو تمہارے منافع کے لیے الْأَنۡعَامُ جانور، اس سے وہ آٹھ قسم مراد ہیں جنہیں قرآن مجید میں تفصیل سے بتایا گیا ہے یعنی بھیر بکری کا جوڑا (زواہ) اور گائے (بھینس) کا جوڑا اور اونٹ کا جوڑا۔ اس سے معلوم ہو کہ الانعام کی تعریف سے گھوڑا، گدھا اور خیر خارج ہیں إِلَّا مَا یَسۡتَلٰی عَلَیۡکُمۡ مَّکْرَہ جو تمہارے لیے آیت تحریم میں بتایا گیا۔ کما قال تعالیٰ :

حُرۡمَتِ عَلَیۡکُمۡ الْمِیۡتَۃُ وَ الدَّمُ (الآیۃ)۔

یہ استثناء متصل ہے اس لیے کہ لفظ ما سے وہ جانور مراد ہیں جو کسی عارضی وجہ سے حرام ہیں مثلاً مردار اور ما اھلّ بہ لغیر اللہ۔ اور یہ جملہ مقررہ ہے اکل و اطعام کے امر کی تقریر اور ایک دہم کے دنیہ کے لیے لایا گیا ہے۔ وہ دہم یہ ہے کہ احرام میں جیسے شکار حرام ہے لیکن ہے یہ جانور بھی حرام ہوں۔ اس دہم کو دفع فرمایا کہ یہ جانور تمہارے لیے حرام نہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمام جانور حلال فرمائے ہیں مگر وہ جانور جن کے متعلق قرآن مجید میں تفصیل متائی گئی ہے صرف وہی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ اسی لیے تمہیں لازم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کی محافظت کرو۔ اور بالخصوص جانوروں کے بارے میں خصوصی خیال رکھو

کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو خواہ مخواہ حرام نہ کرو اور بت پرستی کی طرح نہ ہو جاؤ کہ انہوں نے خواہ مخواہ بیکہ سائبہ وغیرہ کو حرام قرار دیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال نہ بنا دو۔ مثلاً موقوہ اور میرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں اور تم انہیں حلال سمجھ کر کھاؤ **فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ** من بیانہ ہے یعنی سرجس سے بت مراد میں یعنی ان سے ایسے ہی اجتناب کرو جیسے نجاست سے کیا جاتا ہے۔ دراصل سرجس ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جس سے طبیعت کو نفرت ہو۔ مثلاً کہا جاتا ہے ماحل رجس اور ماحال ارجاس۔

ف : سرجس چار قسم ہے :

(۱) من حیث الطبع

(۲) من حیث العقل

(۳) من حیث الشرع

(۴) من حیث الطبع والعقل والشرع جیسے میتہ (مراہ)۔ اس لیے کہ مردار سے طبیعت کو اور عقل کو اور شریعت کو نفرت ہے۔

اور جس شرعاً مثل شراب ہے اسی طرح جو ابازی بھی۔ اور الاوثان ۔ دشن کی جمع ہے وہ پتھر جن کی پرستش کی جائے۔
(کذا فی المفردات)

بعض مشائخ نے فرمایا کہ دشن اور خصم میں فرق ہے۔ صنم وہ ہے جو درخت یا سونے یا چاندی سے انسان کی صورت میں تیار کیا جائے اور دشن جو ایسے نہ ہو۔

ف : الارشاد میں ہے کہ :

ومن یعظم حرمت اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فاجتنبوا کا امر وجوبی ہے۔ اب معنی یہ ہو گا کہ معظمت کی تعظیم و تکریم واجب اور اس کی شک و توہین سے اجتناب ضروری ہے۔

ف : چونکہ جانوروں کی حلت تقاطعی کے دواعی سے ہے اسے مبادی الاجتناب سے کوئی تعلق نہیں اسی لیے اس کا ذکر بعد میں ہوا یعنی پہلے ان کا ذکر کیا گیا جن سے اجتناب اہمیت رکھتا ہے یعنی معظمت کی توہین سے اجتناب۔ پھر ان امور کا بیان ہوا جو حرمت کا انتہائی درجہ ہے یعنی بت پرستی کا اجتناب حرمت کا انتہائی مرتبہ ہے۔ گویا یوں کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی معظمت کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے اور جانوروں کی حرمت معظمت سے نہیں بلکہ وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں سوائے چند ایک کے ، وہ وہی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ تخصیص کے تعظیم ہے اس لیے کہ بت پرستی اس الزور ہے۔ کیونکہ مشرک کا گمان ہے کہ بت عبادت کا مستحق ہے اسی لیے گویا اسے کہا گیا کہ اسے لوگو! قول الزور کی جملہ اقسام سے اجتناب کرو۔ اس کے قریب بھی نہ چلو

یائوں کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تعلیم حیات کے لیے ترغیب دی تو اس کے بعد ان امور کا رد بھی فرما دیا جن کے کفار یا بندگان مثلاً سوا تب و بجا و غیرہ کو حرام سمجھتے اور اللہ تعالیٰ پر انفراد کرتے۔ اسی لیے فرمایا کہ مطلقاً دروغگوئی سے بچو۔

مسئلہ: بعض مشائخ نے اس سے بھوٹی گواہی مرادی ہے اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت زور کو اشتراک باللہ کے برابر بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جھوٹے گواہ کو چالیس روزے مارتے اور اس کا منہ کالا کر کے بازار کا چکر لگاتے۔

حل لغات: الزور در بعضے انحراف سے ہے جیسے الافک، الاخک بمعنی قلب و صرف کے ہے اور چونکہ کذب واقع سے مخوف اور منصرف ہے اسی لیے اسے اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: تاویلات نجیہ میں ہے کہ قول زور ہر وہ زبانی بات جو قلب کے موافق نہ ہو اسی طرح ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے صدق طلب کا معاہدہ کر کے اس پر پورا نہ اترے وہ بھی قول زور میں داخل ہے۔

۱ طریق صدق پیام و از آب صافی دل

براستی طلب آزادگی چو سر و چین

۲ وفا کنیم و لامت کشیم و خوش باشیم

کہ در طریقت ما کافر نیست رنجیدین

ترجمہ: سچائی کا طریقہ سفید اور صاف پانی سے اور راستی و آزادگی سر و چین سے سیکھ۔

ہم وفا کرتے رہیں گے اور لامت کھینچتے رہیں گے باوجود اینہم خوش رہیں گے اس لیے کہ ہمارے طریق میں کسی کو دکھ اور رنج پہنچانا کافری ہے۔

حُفَاءَ لِلّٰہِ فَاجْتَنِبُوا کی ضمیر سے حال ہے یعنی تمہارا حال یہ ہو کہ تم ہر دین باطل سے روگردانی کرنے والے اور دین کی طرف رجوع کرنے والے اور اس کے ساتھ خلوص کرنے والے ہو۔ الحنف بمعنی البیل عن الضلال الی الاستقامۃ یعنی گمراہی سے استقامت کی طرف رجوع کرنا۔ اور الحنیف بمعنی ضلال سے ہٹ کر استقامت کی طرف رجوع کرنے والا۔ اور کہا جاتا ہے کہ

تحنف فلان بمعنی تحری طریق الاستقامۃ اس نے استقامت کے طریق کے لیے جدوجہد کی غیر مستشرقین پہ وہ کسی شے کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے نہیں۔ اس معنی پر توبت پرستی سب سے پہلے اس میں داخل ہوئی۔

یہ فاجتنبوا کا دوسرا حال ہے وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَانَ شَرًّا مِّنَ الشَّمَاءِ الْمُفْرَدَاتِ میں ہے کہ خیر بمعنی سقط۔ سقوطاً بمعنی ایسا کرنا کہ جس سے آواز سنائی دے۔ دراصل پانی اور ہوا اور دیگر چیزوں کی آواز کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے نیچے

گریں فَتَخْطِفُهُ الطَّيْرُ الخطف بمعنی الاختلاس بالسرعة بمعنی جھپٹ لگانا۔ اور مضارع کا صیغہ اس خطرناک صورت کو سامعین کے ذہن نشین کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ حضرت کاشفی نے اس کا معنی یہ لکھا کہ جو بھی کسی شے کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے تو وہ گویا آسمان سے زمین پر گر کر ہلاک ہوا تو مردار خور پرندے زمین سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کر

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ

لے جائیں اَوْ تَهْوِيْ بِهٖ الرَّيْحُ يَاسَ ہوا اوپر سے نیچے دے مارے ہوا یٰ ہَوٰی اِذَا بَابُ ضَرْبٍ ہے بمعنی سقط من علو الی سفل یعنی اوپر سے نیچے گرا۔ یا ہَوٰی یہوٰی از باب علم بمعنی احب ہے فِیْ مَکَانَ سَاحِقٍ سَحِیقٍ بمعنی بعید اس لیے کہ محقق بنے بعد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا اسم گرامی اس کے مشتق نہیں اس لیے کہ وہ عبرانی لفظ ہے بمعنی الضحاک اور لفظ اَوْ تَخْیْرِہ ہے جیسے آیتہ او کصیبت من السماء میں اَوْ تَخْیْرِہ ہے۔ حضرت کاشفی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یا اسے ہوا اونچی جگہ سے نیچے کی ایسی جگہ میں پھینکے جہاں اس کا کوئی فریاد رس اور دشگیر نہ ہو۔ یہ کلمات تشبیہات مرکبہ سے ہیں یعنی جو شخص ایمان کی بلندی سے کفر کے گڑھے میں گرتا ہے اسے نفس کی خواہشات پریشان اور ذلیل و خوار کریں۔ یا معنی یہ ہے کہ دوسرے سلطان کی ہوا اسے وادی فساد میں گرا دے تو پھر وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ یہاں کفار کی تباہی و بربادی کا بیان ہے اس لیے کہ حقیقی تباہی کفر میں ہے اور نجات ایمان میں۔

حدیث شریف ۱ صحیحین میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا: اے معاذ! تمہیں معلوم ہے کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے، جب وہ اس کی عبادت کریں اور شرک سے بچیں۔ انہوں نے کہا: اللہ ورسولہ اعلیٰ۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ایسے بندوں پر یہ لطف ہوگا کہ وہ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔

ف اس سے ثابت ہوا کہ بندوں پر لازم ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ایسا عقیدہ خالص بنائیں کہ ان سے شرک کی بوجہ بھی نہ آئے تاکہ ملت حنفیہ کی اتباع نصیب ہو۔ اور یہی ایک ملت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر تاقیامت جاری رہے گی۔ یعنی توحید و یقین پر قائم و دائم رہتا۔

حدیث شریف ۲ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر ایمان لانا۔ پھر عرض کی گئی، اس کے بعد۔ آپ نے فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد سوال ہوا: پھر؟ آپ نے فرمایا: حج مبرور۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے تمہارے لیے زیادہ خطرناک شرک اصغر محسوس **حدیث شریف ۳** ہو رہا ہے۔ عرض کی گئی، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ریاء۔

مراٹی ہر کے معبود سازد
مراٹی را از ان گفتند مشرک

ترجمہ: ریاد کار ہر ایک کو معبود بنانا ہے اسی لیے اہل حق کہتے ہیں کہ ریاد کا مشرک ہے۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۷۷

گوئیاباور و نمی دازند تود وادری

کیکن ہر قلب و دغل و رکارد اور می کنند

ترجمہ: قیامت میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف منہ نہیں کریں گے جبکہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں محوٹ نہیں۔
خلاصہ یہ کہ شرک تمام ذیل ترین امور سے قبیح ترین ہے جیسے توحید تمام نیکیوں سے حسین تر ہے۔

حدیث شریف میں ہے: جب تم سے غلطی (گناہ) سرزد ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی نیکی بھی کر لیا کرو اس لیے کہ ایک نیکی سے دس کا ثواب ملتا ہے۔ مخاطب نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ آپؐ نے فرمایا: وہ تو تمام نیکیوں سے حسین ترین نیکی ہے۔

ذالک یہ اشارہ امر یا نشان یا تعظیم حرمت اللہ کی طرف ہے اور اجتناب عن الشرک و قول الزور امر لازم ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ ان امور کو بجا لاؤ و مَنْ یُعَظِّمُ شَعْرًا یَا لَہُ یہاں پر شعائر اللہ سے حج کی قربانیاں مراد ہیں اس لیے کہ یہ حج کے علامات و شعائر سے ہیں۔ چنانچہ والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ میں اس کی تصریح ہے اور اس کے مابعد کے مضمون سے بھی اسی کو زیادہ موافقت ہے۔

حل لغات: شعائر شعائر کی جمع ہے بمعنی علامت۔ اور اشعار سے ہے بمعنی اعلام (جتلانا) اور الشعور بمعنی علم (جاننا) اور البدن کو شعائر اس لیے کہا گیا کہ ان کا شعائر کیا جائے گا۔ یعنی اس کی کوہان کی جانب ایمن والیسر میں نیزہ مار کر خون نکالا جائے گا تاکہ معلوم ہو کہ یہ قربانی کے جانور ہیں اور کوئی بھی ان کو نہ چرائے اور نہ ہی انھیں ذبح کر کے کھا جائے۔ خلاصہ یہ کہ قربانیاں حج کی علامات بلکہ زیادہ ظاہر اور مشہور تر نشانیوں سے ہیں۔

ف: ان کی تعظیم کا معنی یہ ہے کہ ان کے متعلق یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ان کے ذریعے ہی قرب الہی نصیب ہو گا کیونکہ قرب الہی کے ذرائع و اسباب میں یہی سب سے بزرگ ترین وسیلہ و ذریعہ ہے۔

مسئلہ: قربانی کا جانور حسین، موٹا اور قیمتی ہونا چاہیے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے سوا لٹ بھیجے ان میں ایک اونٹ ابو جہل کا تھا جس کی نیکل سونے کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہترین اور موٹی تازی اونٹنی قربانی کے لیے بھیجی جس کی قیمت تین سو دینار تھی۔

۷۷

ہر کسے از ہمت و لائے خویش

سود بردارد خور کالائے خویش

توجہ، ہر شخص بقدر ہمت خود اور اسباب کی حیثیت کے مطابق پہل اٹھاتا ہے۔

ف : حضرت جنید بغدادیؒ نے فرمایا کہ توکل، تنویض، تسلیم بھی شعائر اللہ کی تعظیم میں داخل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسرار و رموز اپنے اولیاء میں امانت رکھے ہیں۔ جب کوئی بندہ خدا ان شعائر کی تعظیم و تکریم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو مختلف آداب سے سنگسار کرتا ہے۔

فَاتَّهَمْنَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اس لیے کہ تعظیم شعائر اللہ قلوب کا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کو قلوب کی طرف منسوب کرنے میں اشارہ ہے کہ تقویٰ کا مرکز قلب ہے اس لیے کہ جب اس میں تقویٰ ہو تو پھر اس کے آثار تمام اعضائے نمودار ہوتے ہیں لکن فیہا تمہارے لیے ان شعائر میں کرجن کے علامات نمایاں ہوں کہ واقعی وہ حج کی قربانیاں ہیں صَافِعٌ بہت بڑے منافع ہیں مثلاً دودھ اور نسل اور اُون وغیرہ۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنے والے کے لیے جائز ہے کہ اسے ذبح کرنے سے پہلے نفع اٹھائے بشرطیکہ اسے اس کی ضرورت ہو بلا ضرورت اس سے نفع نہ اٹھائے۔

اِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى مدت مقرر تک، اور وہ میعاد قربانی کا دن ہے۔

مسئلہ : اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کو حقدہ کرے۔ خود بھی اسے کھا سکتا ہے۔

ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ اسم زمان ہے یہاں مضاف محذوف ہے۔ یہ حل الدین سے ماخوذ ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب ادا ایگی فرض کا وقت آجائے اس کا عطف منافع پر ہے اور الی البیت، فیہا کی ضمیر سے حال ہے اور اس کا عامل وہ استقرار ہے جو لفظ فی کا متعلق ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ان بہت بڑے منافع کے بعد یعنی قربانی کے ذبح کرنے کے وقت مقررہ آنے اور اسے ذبح کرنے کے وجوب کے بعد ان کا حال یہ ہو کہ وہ بیت عتیق کے لیے تیار کی جائیں یعنی وہ حرم مکہ جو بیت اللہ کے حکم میں ہے اس لیے کہ یہاں حرم کا سارا احاطہ مراد ہے جیسے فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ہذا میں مسجد حرام سے حرم شریف کا جملہ احاطہ مراد ہے کیونکہ بیت اللہ اور اس کی ارد گرد کی جگہ کو غون درگیر آلائش سے پاک رکھنا ضروری ہے۔

مسئلہ : منیٰ سارے کا سارا قربان گاہ ہے۔

ف : شعائر میں سب سے بڑا فائدہ اس کے ذبح کرنے میں اس وقت ہے جب خالص اللہ تعالیٰ کی رضا طلبی کے لیے ہو۔ اور اسے یوم نحر میں ذبح کرنے میں بھی اسی طرف اشارہ ہے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ جب اس فعل کے وقت میں اتنا بڑا فائدہ ہے تو پھر نفس فعل میں کتنا فائدہ ہوگا۔

ف : العتیق بمعنی التبریم ہے یعنی یہ گھڑمان و مکان و رتبہ کے لحاظ سے تمام اکٹھے و ازمنہ مرور مراتب میں اول ہے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ جب تمہاری قربانی وہاں پہنچے جو طوفان نوح کے غرقابے سے آزاد ہے یا وہ بزرگ ترین اکٹھے ہے۔

حکایت ابراہیم علیہ السلام مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر ملا جس پر چار سطریں مکتوب تھیں۔
پہلی سطر کا مضمون تھا: اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا عبد فی۔

دوسری سطر پر لکھا تھا: اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا محمد رسول طریقی لمن امن به واتبع (میں اللہ ہوں میرے
سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد میرے رسول ہیں جو ان پر ایمان لائے گا اور ان کی تابعداری کرے گا وہ مبارکباد کا مستحق
ہوگا)

تیسری سطر پر مکتوب تھا: اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا من اعتصم بی نجا (میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود
نہیں، جو میری رستی کو مضبوط پکڑے گا نجات پا جائے گا)

چوتھی سطر پر تھا: اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا الحرم لی والکعبۃ بیتی من دخل بیتی امن من عذابی
(میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حرم میرا ہے اور کعبہ میرا گھر ہے۔ جو میرے گھر میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے
محفوظ ہو گیا)

حدیث شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اللہ تعالیٰ ایک حج سے تین شخصوں کو جنت میں داخل فرمائے گا:

۱۔ جسے حج کی وصیت کی گئی اور اس نے اسے پورا کیا۔

۲۔ اس وصیت کو پورا کرنے والا۔

۳۔ اس حج کو ادا کرنے والا۔

فقہی مسائل (۱) الاشباہ میں ہے کہ کسی کو حج کا حکم ہو وہ اگرچہ بیماری کی وجہ سے بھی امر کرے تو وہ حج اس کی
طرف سے ادا نہ ہوگا جب تک اسے اذن عام نہ کرے۔ مثلاً کہے:

اصنع ما شئت (جو چاہا ہو کرو)

وہ اس مطلق اجازت کے بعد حج میں ہر طرح کے امور حج کر سکتا ہے۔

(۲) مامور باج پر اگر اپنا حج بھی فرض ہے تو اسے چاہیے کہ امر کے حج کی ادائیگی دوسرے سال ادا کرے۔ اس پر
لازم ہے کہ پہلے اپنا حج ادا کرے لیکن اس تاخیر سے اس پر کوئی ضمانت وغیرہ نہیں بلکہ اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ کا خانیہ، اگرچہ اسے کہا ہو
کہ میری طرف سے اسی سال حج کرنا اس لیے کہ اس کا اس طرح کی تاکید سے بھلتی ادائیگی مطلوب ہے نہ یہ کہ ضرور اسی سال
سے مقید کرنا ہے۔

(۳) جب کوئی کسی کو حج کا حکم کرے تو اسے جملہ امور مفوض کرے مثلاً کہے کہ میرے اس مال سے جس طرح کا چاہو
حج کرو تمہیں میری طرف سے اجازت ہے حج افراد کرو یا تمتع یا قرآن۔ اور تجھے میرے مال سے دوسرے کو بھی وصیت

کرنے کی اجازت ہے۔ یہ اذن عام اس لیے دیا جائے تاکہ اسے عرج واقع نہ ہو یعنی اگر وہ بیمار ہو جائے یا مرجائے تو کوئی اور حج پڑھ سکے اور ادائیگی میں جس طرح کی سہولت دیکھے بجالائے۔

(۴) حج عن الغیر کے مال سے جو کچھ بیچ جائے اسے ضروری نہیں کہ امر بالحق کے ورثہ کو واپس کر دے۔

(۵) اگر کسی پر اپنا حج فرض ہے لیکن وہ دوسرے کی طرف سے حج پڑھے تو بھی جائز ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ ایسے آدمی کو حج پر بھیجا جائے جو اپنا حج فرض ادا کر چکا ہو (کذا فی الفتاویٰ المؤیدہ)

(۶) دوسرے کی طرف سے حج پڑھنے سے اس کی فرضیت حج ساقط نہیں ہوگی یعنی اسے اپنا حج فرض ادا کرنا ہوگا (کذا فی حواشی اخفی حلی)

(۷) اگر کسی عورت یا لونڈی کو اس کے شوہر اور لونڈی کی اجازت سے حج پڑھائے تو بھی جائز ہے لیکن گنہگار ہوگا۔

(۸) کسی نے عجز کی صورت میں دوسرے کو حج کرایا لیکن اب اس کا عجز زائل ہو گیا تو وہ حج نفلی ہوگا اور ادائیگی فرض کے لیے دوسرا حج پڑھنا ضروری ہے (کذا فی الکاشفی)

(۹) امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عجز کا ازالہ ادائیگی حج کے بعد ہوا تو حج ہو گیا اگر پہلے ہوا تو اسے دوسرا حج فرض پڑھنا لازمی ہے (کذا فی المحیط)

(۱۰) حج نفلی بلا شرائط جائز ہے لیکن اس کا جملہ ثواب (بالاتفاق) آمر کو ملے گا۔

(۱۱) مامور کو چاہیے کہ نفل کا ثواب آمر کے لیے کرے اور یہ اہلسنت کے نزدیک ہے کہ ایک کا ثواب دوسرے کو

ملے خواہ وہ نماز ہو یا روزہ یا صدقہ وغیرہ (کذا فی الہدایہ)

(۱۲) اگر حج پڑھنے والا مامور راستہ میں فوت ہو جائے تو آمر کی طرف سے کسی دوسرے کو حج پڑھنا واجب ہے

اس کے خویر کا آغاز وصیت کرنے والے یا اس کے وارث کے گھر سے ہوگا جب دونوں کا ایک گھر ہو اور وہ مال بھی اس کی ادائیگی کے لیے پورا ہو سکے۔

ف : یہ اس وقت ہے جب ملے ہو جائے کہ سفر کو موت منقطع کر دیتی ہے یا نہیں۔

(۱۳) جب مکان دونوں کا اتحاد نہ ہو تو آمر کے لیے (بالاجماع) حج پڑھا جائے (کذا فی المحیط)۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ ۖ الْأَنْعَامِ ۚ فَالْهَكُمُ
 اللَّهُ وَاحِدٌ قُلْ أَتَسْلِمُونَ ۖ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
 وَالصَّادِقِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ وَالْبَدَنَ
 جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا
 وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا النَّقَائِعَ ۖ وَالْمُعْتَرِطَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ۝ لَن يَتَأَلَّ اللَّهُ لَحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنَّ يَتَأَلَّهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۖ كَذَلِكَ
 سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۖ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ
 آمَنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝

ترجمہ : اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ اللہ کا نام لیں اس کے عطا کردہ بے زبان جانوروں
 پر سو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن جھکاؤ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ! خوشخبری سنا دو ان
 گردن جھکانے والوں کو کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور وہ ہر مصیبت میں صبر
 کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے اور ہمارے دئے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں اور قربانی کے بڑے جانور
 ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنائے ہیں تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے سو ان پر تم اللہ تعالیٰ کا
 نام لوجیکہ وہ ایک پاؤں بندھے اور تین پاؤں پر کھڑے ہوں پھر جب ان کی کروٹیں گرجائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور
 صبر سے بیٹھنے والے اور صبر سے مانگنے والے (فقیہ) کو کھلاؤ ایسے ہی ہم نے انہیں تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ تم شکر
 کرو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کے خون ، ہاں تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے یہی وہی ان کو
 تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور اس کے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اے محبوب
 صلی اللہ علیہ وسلم ! انکی والوں کو خوشخبری سنا دیجئے بیشک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی بلائیں مٹاتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ
 ہر بڑے خیانتی اور ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا۔

تفسیر عالمانہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ تمام امتوں کے لیے۔ نہ یہ کہ صرف بعض کے لیے یہ حکم مخصوص ہے بلکہ یہ تقدیم تخصیص
 کے لیے ہے جَعَلْنَا مَنْسَكًا ہم نے بنائی ہیں عبادت گاہیں اور قربت حق کے اسباب کہ جنہیں وہ

ادا کر کے قرب الہی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر منسکائے اللہ تعالیٰ کے لیے جانوروں کا خون بہانا مراد ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے ہر امت مومنہ کے لیے مشروع کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کریں۔

حل لغات: اہل عرب نسلک ینسلک نسلک ونسوکا ومنسکا بفتح الیمن اس وقت بولتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جانور قربان کیا جائے۔

لَیْسَ کُرُوۡاۤلَّہِیۡمَ اَللّٰہُ تاکہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں اس کی یاد سے ہٹ کر غیر کی یاد میں مشغول نہ ہو جائیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں قربانی کریں اسے جعل کی علت بنایا گیا ہے تاکہ بندوں کو تنبیہ ہو کہ مناسک سے اصلی مقصود یاد الہی ہے۔ عَلٰی مَا دَرَقَہُمْ مِّنْ یَّہِیْمَۃٍ اَلْاَنْعَامُ یعنی ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کہ اس کریم نے انہیں چار پائے جانور عطا فرمائے ہیں۔ بھیمہ کو اَنْعَام کی طرف مضاف کرنے میں بھی تنبیہ ہے کہ قربانی صرف اَنْعَام سے واجب ہوتی ہے اور البہائم اَنْعَام سے نہیں اور بہائم سے مراد گھوڑا، خیر، گدھا وغیرہ ہے انہیں قربانی کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ہر سالک کے لیے ہم نے طریقہ اور مقام مقرر اور قربت کا سبب بنایا ہے ان کے مختلف طبقات ان کے مراتب کی وجہ سے ہیں بعض ان میں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو معاملات کے طریقہ سے اور بعض ان میں وہ ہیں جو اسے عبادت سے اور خود اسے اس کی ذات سے طلب کرتے ہیں وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق تمسک کر کے طلب الہی میں ذکر الہی میں مصروف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق عطا فرمایا یعنی قہر نفس اور اس کی صفات ہیمہ والہامیرہ کے مٹانے کی توفیق بخشی وہ اپنے منازل و طبقات کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنے نفس پر قہر نہ کیا جائے اور ان کی صفات کو نہ توڑا جائے اسی لیے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے قہر نفس سے عبور کر کے مقامات و کمالات تک پہنچنے کی نعمت عطا فرمائی۔

تفسیر عالمانہ **فَالْہٰکُمُ اللّٰہُ وَاٰحِدٌ** فَا 'جعل مذکور کے ساتھ ما بعد کو ماقبل سے مرتب کرنے کے لیے ہے اور یہ خطاب تخلیلاً تمام مخلوق کو ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہارا صرف ایک معبود ہے کوئی اس کا شریک نہیں ذات میں نہ صفات میں ورنہ عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ فَلَکَ اَسْلَمُوۡا جب یقین ہو گیا کہ تم سب کا معبود ایک ہے تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تقرب و ذکر کے لیے صرف اسی کو مخصوص کرو یعنی خالص اسی کی رضا میں ذکر کرو اس کے ذکر اور تقرب میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اسلام بمعنی اخلاص ہے اور اعمال کو آفات سے اور اخلاق کو کدورات سے اور احوال کو اتفاقات سے اور انفاس کو اغیار سے صاف رکھنے کا نام اخلاص ہے۔

تفسیر عالمانہ

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور مترادفین یا مفسرین کو خوشخبری سنا دو۔ یہ الخبت سے مشتق ہے۔ نیچے والی زمین کو کہا جاتا ہے۔ اور المخبِت ہر وہ شخص جو نیچے والی زمین میں ہو۔ چونکہ اخبات تو اضع کے اوزان سے ہے اس لیے اسے المخبِت کہا گیا۔

ف : کاشفی نے اس کا معنی لکھا ہے کہ اسے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مقتدیوں اور عجز و نیاز کرنے والوں کو غیر فتنی رحمت کی خوشخبری سنائیے۔

ف : سلی نے فرمایا کہ مشتاقانِ غزوہ کو بیدار الہی کی سعادت کی خوشخبری سنائیے۔ اگرچہ دیدار کا لفظ عبارت میں نہیں لیکن محبتین کی صفت بتاتی ہے کہ اس سے وہی مشتاقانِ غزوہ حضرات مراد ہیں۔

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وہ لوگ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔ الوجل خوف کو سمجھنا (ذکر فی المفردات) یعنی ان کے دل اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ ان کے دلوں پر ذاتِ باری تعالیٰ کے جلال کی شعاع اور اس کی عظمت کے انوار طلوع ہوتے ہیں۔ اور ذکر کے وقت خصوصیت اس لیے ہے کہ تجلی حق کا درود اس وقت ہوتا ہے

ہر کرا نور تجلی شد فزون

خشیت و خوفش بود از حد برون

ترجمہ : جس پر نور کی تجلی زیادہ پڑتی ہے اسی کو خوف و خشیت بہت زیادہ نصیب ہوتی ہے۔

وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ اور مصائب و تکالیف پر صبر کرنے والوں کو۔ بحر العلوم میں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے وطنوں اور رشتہ داروں کی جدائی سے مصیبتوں اور بلاؤں کو سر پر اٹھا کر اور محزون و ملال وغیرہ کے کڑوے گھونٹ پی کر اور اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت اور اس کی طاعت اور از دیا و خیر میں مشغول اور شدتوں کا بوجھ اٹھا کر صبر کیا۔

حل لغات : الصبر یعنی الحبس۔ مثلاً کہا جاتا ہے : صبرت نفسی علی کذا یعنی میں نے نفس کو فلاں فلاں تکلیف میں قید رکھا۔

تفسیر صوفیانہ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ یعنی وہ حکم الہی کے سامنے سر جھکاتے ہیں نہ انھیں اس سے کراہت ہوتی ہے نہ وہ اس سے نکلنے کی تمنا کرتے ہیں بلکہ بخوشی و رضا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ حضرت حافظؒ نے فرمایا :

سے

اگر بلطف بخوانی مزید الطافست

وگر بقہر برانی درون ما صافست

توجہ : لطف سے بلاؤ تو بڑی مہربانی۔ اگر قہر سے ہٹا دو تو بھی ہمارا دل صاف ہے۔

پھر فرمایا : ۱۰

بدرد و صاف تر اکم نیست دم درکش

کہ ہر چہ ساقی ما کرد عین الطافست

توجہ : تجھے گرد و غبار اور صاف کئے کا حق نہیں ساقی کے ہاتھ سے جو ملے عین لطف ہے۔

پھر فرمایا : ۱۱

عاشقا زاکر در آتش میشتاند قہر دست

نگ چشم کرد نظر ز چشمہ کوثر گنم

توجہ : عشاق کو اگر قہر محبوب آگ میں ڈال دے، اگرچہ وہ ایسا ناراضگی سے کر رہا ہے اسے چشمہ کوثر سمجھنا چاہئے۔

پھر فرمایا : ۱۲

آشنایان رہ عشق اگر م خون بخواند

ناکسم گر بشکایت سوسے بیگانہ روم

توجہ : اگر محبوب مجھ سے غم مانگے تو میری مالالتقی ہے کہ میں غیر سے شکایت کروں۔

پھر فرمایا : ۱۳

حافظ از جو تو ماش کہ بنالہ روزے

کہ ازان روز کہ در بند تو ام و شاد م

توجہ : اے حافظ ! اگر محبوب تجھ سے وجہ کا طالب ہے تو خوش ہو جا کہ جب میں اس کی رضا کا طالب ہوں تو اس کے ہر کام پر خوش ہوں۔

نیز اس سے وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسرار کو چھپاتے ہیں اور دکھ درد سر پر اٹھانے کے باوجود اپنے احوال کی تسلی غلوک سے نہیں چاہتے۔

تفسیر عالمانہ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ یہ دراصل والمقیمین تھا اور یہ اضافت لفظیہ ہے اور معنی یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات خبیہ میں ہے کہ وہ لوگ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہتے ہیں۔ جیسے قول ہے الذین ہم علی صلواتہم دائمون۔ اور شاعر نے کہا : ۱۴

اذا ماتنی الناس ما وحا وراحتہ

تمنیت ان امشکو الیک ولمسمع

توجہ، جب لوگ راحت و فرحت کی آرزو کرتے ہیں تو میں آرزو کرتا ہوں کہ میں تیرے حضور میں شکایت حال سناؤں اور تو اسے غور سے سنے۔

تفسیر عالمانہ وَمِمَّا رَدَقْتَهُمْ يُفْقُونَ اور جو کچھ ہم نے انھیں دیا اس میں سے وہ بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ مفعول کو مقدم کرنے میں اشارہ ہے کہ یہ معاملہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ اپنے بعض حلال مال کو خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے کے لیے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اس سے زکوٰۃ مراد ہے کیونکہ فرض نماز کے بعد مذکور ہوئی ہے یا مطلق نفلی صدقات مراد ہیں، اس لیے کہ یہ مطلق بلا قید مذکور ہوا ہے۔ اور قاعدہ ہے جب اسے بلا قید ذکر کیا جائے تو اس سے نفلی صدقات مراد ہوتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ میری امت کے ابدال نماز روزہ وغیرہ کے سبب ہی بہشت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ ان کا بہشت میں داخلہ ان کے نفس کی سخاوت اور اہل اسلام کی خیر خواہی کی وجہ سے ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ معلوم ہونا چاہیے کہ مالک کی خدمت و عبادت میں مالی اور وجود کو خرچ کرنا دنیا و عقبیٰ کی سعادت کا موجب ہے۔

ف بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صنائع کو ظاہر فرما کر اپنی مخلوق کو دکھائیں تو ہر ایک نے اپنی مرضی کی صنعت کو اختیار کیا لیکن اس کے بعض ایسے بندے بھی تھے جنہوں نے کہا میں تو اس سے کوئی شے پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں عبادۃ و اطاعت اور مقامات اولیاد دکھائے تو انھوں نے عرض کی: ہمیں تو تیری عبادت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم نے اگر میری عبادت کو پسند فرمایا ہے تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے بندوں کو تمہارے تابع کر دوں گا اور دنیا میں وہ سب تمہارے خدام ہوں گے اور قیامت میں تمہارے خدام اور تمہارے پہچاننے والوں کی شفاعت بھی قبول کروں گا۔ اس سے وہ لوگ غور فرمائیں جنہیں اولیاد اللہ کے ساتھ نسبت جوڑنے سے ذمہ صرف خد ہے بلکہ اس نسبت کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ اویسی

حکایت حضرت شیخ ابو الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک پہاڑ میں مقیم ولی اللہ کی تعریف سنی تو اس کی زیارت کے لیے وہاں پہنچا، اس کے ہاں شب باشی کی۔ رات کو میں نے سنا کہ وہ بارگاہ حق میں عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ! تیرے بعض بندوں نے تجھے تسخیرِ خلافت مانگی، تو نے ان کی مراد پوری فرمائی اور میں تجھ سے صرف یہ مانگتا ہوں کہ تو اپنی مخلوق کو مجھ سے دُور رکھ تاکہ میں ہمہ وقت تجھے یاد کرتا رہوں۔ جب صبح ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ لوگ تسخیرِ خلافت چاہتے ہیں اور آپ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا: بیٹا! تم سَخَوٰی (میرے تابع کر دے مخلوق کو) کی بجائے یہ دعا مانگا کرو اللھم کن لی (اے اللہ! صرف تو ہی میرا ہو جا)، اس لیے کہ جب تیرا رب تیرا ہو گیا تو تجھ اور کیا چاہیے، پھر تجھے کسی شے کی ضرورت نہ رہے گی۔

سبق و انسان پر لازم ہے کہ طریق طلب میں جد و جہد کرے اور حصول مطلب میں کوشش جاری رکھے۔

مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا :۔

بے طلب نتران وصال یافت آرزے کے دہ

دولت ج دست جز راہ بیابان بردہ را

ترجمہ : طلب کے بغیر وصال یا رکھاں ! دولت ج بھی نصیب نہیں ہوتی جبکہ دور دراز کا سفر

نہ طے کیا جائے۔

تفسیر عالمانہ وَالْبُدْنَ منصوب ہے فعل مضارع، جس کی تفسیر اس کا مابعد کرتا ہے۔ جیسے والقمر قد رنہ میں القمر منصوب ہے فعل مضارع۔ البدن البدنہ کی جمع ہے۔ یہ اس اونٹ، گائے کو

کہا جاتا ہے جنہیں ہدایا و ضحایا میں قربان کرنا جائز ہے اور انہیں اس نام سے ان کے بدن کی عظمت کی وجہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔

بحر العلوم میں ہے کہ البدن نہ لغت میں صرف اونٹ کو کہا جاتا ہے اور اس کا اطلاق نر و مادہ دونوں پر ہوتا ہے اور

شریعت میں اونٹ اور گائے دونوں کو البدن نہ کہتے ہیں ان کے بدن کی عظمت کی وجہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

گائے کو اونٹ کے حکم میں لاسحق فرمایا یا نعمتہ کی جیسے اونٹ کی قربانی میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں ایسے ہی گائے میں بھی۔

القاموس میں ہے کہ البدنہ (محرکہ) اس اونٹ اور گائے کو اور الاضحیۃ اس بکری، بھیڑ، دنبہ کو کہا جاتا ہے جو حج کے

موقع پر مکہ معظمہ میں قربانی کے لیے بھیجے جائیں وہ نر ہوں یا مادہ۔

اسی لیے کاشفی نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ وہ اونٹ اور گائے جو قربانی کے لیے مکہ معظمہ کو بھیجے جائیں جَعَلْنَهَا

لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے دین کے علامات سے ہم نے انہیں تمہارے لیے مشروع فرمایا من شعائر اللہ

جعلناها لكم کا دوسرا مفعول ہے اور لَكُمْ ظرف لغو اور جعلنا کے متعلق ہے اور شعائر کو اللہ کی طرف مضاف کرنے

میں اس کی تعظیم مطلوب ہے کیونکہ عظیم انسان کی طرف کسی شے کو مضاف کرنے سے مضاف کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے

کہا جاتا ہے : بیت اللہ (ناقۃ اللہ، روح اللہ ایسے ہی فوس اللہ) اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے قربانیوں کو

ذبح کرنے کو اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں سے بنایا ہے لَكُمْ فِيهَا تمہارے لیے ان قربانیوں میں خیر و بھلائی ہے

یعنی دنیا میں بھی بہت بڑے منافع ہیں اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر نصیب ہوگا۔

فائدہ صوفیانہ اس میں کعبہ قلب کے سامنے نفس کے جانور کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے اور یہ دین کی علامات اور

سچے طالبین کی نشانیوں میں سے ہے اور نفس کو صدق کی چھری سے ذبح کرنے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں

سیدنا محمد نور اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نور بھی ایسے ہی ہے جو لوگ ایسے اطلاق کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں وہ اپنے نظریہ پر نظر ثانی

کرس۔ اولم غفلہ

آپ ان کرنے پر مہلائی ہے۔

ظاہر شمرگ و باطن زندگی

ظاہر شمرگ و باطن زندگی

توسیعہ ظاہر اسے موت دی جائے تو اسے باطن کی زندگی نصیب ہوگا۔ یہ بظاہر سے ذیل و ثواب کیا جائے
تو باطن میں اسے دوام حاصل ہوتا ہے۔

فَاذْكُرُوا لِلّٰهِ اَعْمٰلَكُمْ اور ان کے ذبح کے وقت اللہ کی یاد کرو۔ مثلاً کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم
منک والیک۔ یعنی اے اللہ! یہ میری عداوت تھی اور تیرے قرب کے حصول کے لیے ہم اسے ذبح کر رہے ہیں صَوَافَّتْ یہ صافۃ
کی جمع ہے بجھے قائمات۔ یہ اس لیے کہ اونٹ کا قیام اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی صف بندی کو مستلزم ہے۔ اب معنی یہ ہوا
کہ وہ اونٹ بائیں ہاتھ سے بندھے ہوئے ہو کر ہاتھوں اور پیروں سے صف باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔
مسئلہ: آیت سے معلوم ہوا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے کھڑ کیا جائے۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ صوات اونٹوں کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب وہ پاؤں پر کھڑے ہوں۔ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کرنا
سنت ہے۔

فَاِذَا وُجِبَتْ جُنُوبُهُمَا یہ وجب الحائط و وجب وجبة سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب
دیوار گر پڑے۔

المتہذیب میں ہے کہ الوجوب بمعنی دیوار کا گرنا وغیرہ۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب وہ اونٹ زمین پر گر پڑیں۔ اس سے ان کی
موت مراد ہے۔

حضرت کاشفی نے لکھا کہ جب ذبح کردہ جانوروں کے پہلو زمین پر گریں اور ان کی روح نکل جائے۔
فَكُلُوا مِنْهَا تو تم ان کا گوشت کھاؤ بشرطیکہ وہ جانیہ و کفارہ اور نذر کی دم نہ ہو جیسا کہ گزرا ہے اور یہ امر اباحتہ
کا ہے وَاَطْعِمُوْا یہ امر وجوب کا ہے یعنی اور ان کا گوشت کھلاؤ الْقَانِعَ قناعت پذیر فقیر کو۔ اسے قانع اس لیے
کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہو یا اسے مانگے بغیر جو کچھ دیا جائے اس سے وہ راضی ہوتا ہے وَالْمُعْتَوِيَّ الاعتدال
سے مشتق ہے بمعنی سوال کے درپے ہونا۔

قاموس میں ہے کہ المعتد بمعنی وہ فقیر جو بھلائی کے درپے ہو۔ اہل عرب کہتے ہیں:

اعتدہ و عہدت بک حاجتی۔ وہ اس کے درپے ہوا اور میں نے اپنی حاجت کو تیرے پیچھے لگایا۔

اور العسر وہ غار شمر جو اونٹ کو عارض ہو۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ زاد السیر میں ہے کہ قانع مکہ معظمہ میں رہنے والے کو اور معتد باہر سے آنے والے

فقر کو کہتے ہیں۔ کَذٰلِكَ اسی عجیب تفسیر کے جو صواب سے مفہوم ہوتی ہے سَخَّرَ لَهَا لَكُمْ انہیں ہم نے تمہارے منافع کے لیے مسخر فرمایا ہے تسخیر بمعنی تابع کرنا یعنی باوجودیکہ یہ جانور بڑے بچے اور بہت بڑی طاقت و قوت والے ہیں لیکن تمہارے تابع فرمان ہیں تمہارے حکم سے روگردانی نہیں کرتے جب تم انھیں پکڑتے ہو تو تمہارے سامنے سر جھکا دیتے ہیں اور تم انہیں رسیوں سے باندھ دیتے ہو اور تم انھوں سے دیکھتے ہو کہ وہ صفت آرا ہو کر تمہارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تم ان کی گردنوں اور سینوں میں پھرے گھونپ دیتے ہو تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تسخیر ہوتی تو تمہارے قابو میں نہ آتے اور نہ ہی ان چھوٹے پرندوں سے عاجز ترین ہوتے جو معمولی جُثْر اور تھوڑی قوت والے ہیں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم تقرب و اخلاص کر کے ہمارے انعام کا شکر ادا کرو لٰكِنْ يَنْتَهِلُ اللّٰهُ (شان نزول) اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ وہ قربانی کے جانوروں کے خون سے کبچہ عظمہ کو لٹ پٹ کرتے کر اور گوشت کے ٹکڑے بنا کر کعبہ شریف کے ارد گرد رکھ دیتے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے روکا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرزہ نہیں پہنچتے ہاں اس کے ہاں اس کی رضا پہنچتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں لُحُومُہَا جانوروں کے گوشت کھائے ہوئے یا صدقہ دے ہوئے وَلَا دِمَآؤُہَا اور نہ ذبح کے وقت خون بہائے ہوئے یا بی حیثیت کہ وہ گوشت اور خون ہیں وَلٰكِنْ يَنْتَهِلُ التَّقْوٰی مِنْكُمْ لٰكِنْ اس کے ہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس سے بندوں کا فرمانبرداری کا قصد اور اس کی رضا جوئی مراد ہے۔ اس سے حرام اور شبہ خارج ہو گیا۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عمل نیت و اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔

آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ محل قبولیت میں محض تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے وہ اس طرح کہ امر خداوندی کی تعلیم اور اچھی قربانی کے ساتھ تقرب ہو۔ کَذٰلِكَ سَخَّرَ لَكُمْ يٰۤاٰمُرًا تَذْكُرُ کے طور پر اور لَتَشْكُرُوا اللّٰهَ کی تفسیل ہے یعنی اسی طرح ان چیزوں کو تمہارے لیے اس لیے تابع کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانو اور سمجھ سکو کہ اس نے تمہیں کیسی قدرت بخشی ہے۔ اس کی کبریائی کا اظہار کرو عَلٰی مَا هَدٰ لَكُمْ عَلٰی ، لشکر و اے تعلق ہے اس لیے کہ تم نے اسے مٹنے کو متضمن ہو اور یہ ما مصدر یہ ہے بخنے علی ہدایۃ ایا کو۔ یہ ما موصولہ ہے بخنے علی ما هَدٰ لَكُمْ الیہ و اس شد کہ یعنی ہدایت کا مطلب یہی ہے کہ اس نے تمہیں جانوروں کو قابو میں رکھنے اور ان کے ذریعے قرب الہی کے حصول کا طریقہ بتایا وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِیْنَ اور محسنین یعنی وہ لوگ جو اوامر کی ادائیگی اور نواہی سے اجتناب میں مخلص ہیں انھیں بہشت یا قبول طاعات کی خوشخبری سنائیے۔

ف : ابن الشیخ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو خوشخبری ہے جو گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں اور اس کی رضا اور فضل کے طالب رہتے ہیں انہیں اوامر کی پابندی اور نواہی سے بچنے پر یہی بات ابھارتی ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر امر کی ادائیگی اور برائی سے بچنے سے دل پر بوجھ محسوس نہیں کرتا۔

ف : آیت میں جمیع افعال ج میں احسان کے معنی پر مضبوطی کرنے کی ترغیب و تحریص کا بیان ہے۔

سبق جو شے رب تعالیٰ کے خزانے کے لائق نہیں اور وہ قلب جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب نہیں اس کے تدارک کے لیے انسان کو عجلت لازم ہے اگر مالدار ہے تو اسے مال کو راہِ حق میں لٹانا ضروری ہے اگر مال نہیں رکھتا تو نفس اور بدن کو۔ بلکہ انسان پر لازم ہے کہ مال و جان دونوں کو بیک وقت راہِ خدا میں خرچ کر دے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ مال مہمان نوازی میں اور جان نمرود کی آگ میں اور حضرت اسماعیلؑ کو قربانی کے لیے اور قلب کو رب رحمن کے حضور پیش کر دیا۔ آپ کی ایسی قربانیوں کو دیکھ کر ملائکہ حیران و ششدر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی سخاوت کے صلہ میں انھیں غلت کا تاج پہنایا۔

حکایت حجاج بن یوسف (ظالم) کو اہل علم نے کہا کہ عید قربان میں چند مناسک ضروری ہیں :
(۱) منیٰ سے مسجد حرام اور عید گاہ کی طرف جانا۔

(۲) طواف اود نماز عید پڑھنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیت اللہ کا طواف بھی نماز ہے۔

(۳) سنتوں پر عمل کرنا۔ مثلاً سمر منڈانا، ناخن کترانا، جملہ بدعات کا ازالہ کرنا اور ہر سنت کو قائم کرنا۔

(۴) اسی دن قربانی کرنا و دیگر عبادات۔ لیکن بہترین قربانی اپنے آپ کو راہِ حق میں قربان کر دینا اور کتبہ قلب کو تجلیاتِ رب کے لیے پاک و صاف کرنا اور نفس کو مجاہدہ اور فنا عن الوجود کی پھری سے ذبح کرنا۔

حکایت حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرا لکھ کر مری طرف جانا ہوا راستہ میں دیکھا کہ ایک نوجوان رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہہ رہا ہے، اے وہ ذات جو طاعات سے خوش ہوتی ہے اور اسے معاصی و جرائم سے نفرت ہے۔ مجھے ان اعمال کی توفیق بخش جو تجھے خوش کریں۔ میرے معاصی و جرائم بخش دے۔ جب لوگوں نے احرام باندھا اور لبیک پکارا تو میں نے اسے کہا کہ اے بھائی ! تم لبیک کیوں نہیں پکارتے۔ تو انہوں نے کہا اے شیخ ! مجھے اپنے گناہوں سے غم ہے وہ میرے تلبیک (لبیک پکارنے سے معاف نہیں ہوں گے۔ البتہ یہ خوف ہے کہ اگر میں لبیک کہوں اور وہ جواب میں فرمائے لا لبیک ولا سعدیک، اور فرمائے کہ میں تیرا کلام نہیں سنتا اور نہ ہی میں تجھے دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا اور کئی روز مجھے نظر نہ آیا ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ منیٰ میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ ! مجھے بخش دے، اور لوگ تو قربانیوں کے تیرا قرب حاصل کر رہے ہیں میرے پاس کیا ہے جو تیری راہ میں قربان کروں، ہاں یہی جان ہے جو تیرے نام پر قربان، اسے قبول فرمائے۔ یہ کہہ کر وہ چٹھا اور بیہوش ہو کر گرا اور گرتے ہی دم توڑ گیا۔

۱ جان کہ نہ فتر بانی جاناں بود

جینغہ تن بہتر از آن جان بود

ہر کہ نشہ گشتہ بشمشیر دوست

لا شہ مردار بہ از جان دوست

ترجمہ : ۱۔ وہ جان جو محبوب کے نام پر قربان ہو ایسی جان سے مردار اچھا۔

۲۔ جو دوست کی تلوار سے مذبح نہ ہوا اس سے بیکار مردار بہتر ہے۔

اور فتویٰ میں ہے : یہ

۱۔ معنی تکبیر ایست اے ایمم
کالے خدا پیش تو ما قربان شدیم

۲۔ وقت ذبح اللہ اکبر میکنی
ہمچنان در ذبح نفس کشتی

۳۔ تن جو اسماعیل و جان شد چون خلیل

۴۔ کشتہ کشتہ تن ز شہوتها و آرز
کرد جان تکبیر بر جسم نبیل

ترجمہ : ۱۔ اے دوست ! تکبیر کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ! ہم تیرے سامنے قربان۔

۲۔ ذبح کے وقت اللہ اکبر کہتا ہے ایسے ہی نفس کو ذبح کرتے وقت بھی اللہ اکبر کہہ۔

۳۔ جسم اسماعیل جیسا، روح خلیل جیسی ہو کہ جس نے جان پر تکبیر اور جسم پر چھری چلائی۔

۴۔ نفس کو تمام خواہشات اور حرص سے خراج کرنے۔ بسم اللہ کہتے ہی نماز میں قربان ہو جا۔

إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا قَاعِدَهُ (امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ دفع اگر

الی سے متعدی ہو تو وہ اناکۃ کا معنی دیتا ہے۔ جیسے قولہ تعالیٰ

فادفعوا اليهم اموالهم۔ یعنی ان کے مال انہیں پہنچادو۔

اگر مومن سے متعدی ہو تو حمایۃ کا معنی دیتا ہے جیسے قولہ تعالیٰ :

ان الله يدافع عن الذين امنوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین کے ضرر کو اہل ایمان سے خوب دفع فرماتا اور ان کی بہت

زیادہ مدد کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ خَوَّان سے وہ خیانتی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی امانت، اوامر ہوں یا نواہی یا

دیگر امانات، میں خیانت کرتا ہے۔ کفو اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا مراد ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ

ایسے بُرے انسانوں کے افعال و اعمال سے ہرگز راضی نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی اعانت فرماتا ہے۔

ف : کفران کا لفظ نعمتوں کے انکار اور ان کی ناشکری میں خصوصاً اور کفر دین کے انکار میں عموماً مستعمل ہے۔ اور

حضور دونوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھلائی کا صیغہ ان کے بد افعال کے اظہار کے لئے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کے بعض بہت زیادہ خبیث اور منکر نعمت ہیں اور بعض ان سے کم۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ محبت کی نفی سے بعض کا اثبات ہوتا ہے اور بعض مجھے نفس کا ایسی شے سے نفرت کرنا جس کے لیے مل جائے کہ اس میں کسی قسم کی رغبت نہ ہو۔ یعنی محبت کی نفی، مگر نہ محبت میں نفس کا کسی ایسی شے کی طرف کھینچنا جس میں مل جائے کہ رغبت ہو۔

(حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا)

حدیث شریف

بے شک اللہ تعالیٰ حد سے زائد فحش میں مبتلا ہونے والے سے بغض رکھتا ہے۔

ف : اللہ تعالیٰ کے بغض کا معنی یہ ہے کہ وہ مبنیوں کو اپنے فیض و احسان سے دور رکھتا ہے۔

ف : آیت میں تنبیہ ہے کہ انسان خیانت و کفران کے ارتکاب سے اس منہ پر ہوتا ہے کہ اسے تو بہر کا موقع نہیں ملتا اس کو وہ اپنے اس برے فعل میں انتہائی سرکشی میں ہوتا ہے جب وہ تو بہ نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے جبکہ اس نے محبت والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں اپنے فضل و کرم اور لطف و احسان سے نوازے گا اور اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے محبوب بندے کو اپنے لطف و کرم اور احسان و انعام سے نوازتا ہے اور بندے کی اللہ سے محبت کا یہ معنی ہے کہ وہ اس کے قرب کا طالب رہتا ہے۔

ف : خیانت و منافقت ایک شے ہے کیونکہ خیانت بندے کی بد عہدی اور منافقت دینی خانی کی وجہ سے ہے کبھی دونوں یکجا جمع ہو جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خیانت پوشیدہ طور پر ہی کی بد عہدی کرنا اور اس کی نفی امانت آتی ہے۔ اور کفر بھی خیانت میں داخل ہے کیونکہ کافر نے کفر کر کے تباہ کر ڈالا حالانکہ اس نے نفس (جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے) تباہی سے بچانا تھا اور یہ تقریر تمام اعضا و جوارح میں جاری ہوگی۔ کما قال تعالیٰ :

ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا۔

ایسے ہی غماز اور روزہ و دیگر اعمال صالحہ میں بھی۔ مثلاً سر سے انہیں امان نہ کرنا یا اس کے شرائط میں سے کسی شرط ظاہری یا باطنی کو پورا نہ کرنا۔ مثلاً غالب ظن ہو کر صبح صادق ہو گئی ہے تب بھی کھائے جانا، ایسے ہی غروب شمس کا گمان غالب ہو تو روزہ افطار کرنا۔ اسی طرح سحری کھا کر سو جانا اور نماز صبح قضا کر دینا۔ یہ تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خیانت اور ان کے کفران میں داخل ہیں اس لیے کہ مثلاً اس نے سحری تو کھائی اور وہ واقعی نعمت الہی تھی لیکن پھر فرض نماز ترک کر دی۔ اس کا یہ سودا کھانے کا اس لیے ہے کہ اس نے سحری کھا کر سنت پر تو عمل کیا لیکن فرض الہی کو ترک کر دیا۔

حکایت ایک شخص کے نو درم کم ہو گئے اس نے اعلان کیا کہ جو تلاش کر کے لائے گا اسے دس درم انعام دوں گا۔ کسی نے کہا کہ اٹا ایک درم گنا کیوں۔ اس نے جواب دیا کہ جو لذت گم شدہ مال کے حصول سے حاصل ہوگی وہ ایک درم کے گھائے سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔

سبق : بدبخت لوگ غینہ سے لذت پاتے ہیں اسی لیے غینہ کی لذت سے نمازیں ترک کر دیتے ہیں۔ بعض بدبخت لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہزار نمازیں غینہ کی لذت پہ قربان۔ (فرد باللہ من ذالک)

مسئلہ : اشیاء کی بھرتی میں کمی و بیشی کرنا بھی نفع مند میں داخل ہے۔

حکایت : ایک شخص پر سکرات طاری تھی اور کہتا تھا، ہائے، آگ کے دو پہاڑ ہیں۔ اس کے متعلقین سے اس کا کاروبار پوچھا گیا کہ تجارتی کاروبار میں دو قسم کے ترازو رکھتا ہے، لینے کا اور دینے کا اور۔

مسئلہ : خیانت کے لیے جیلہ بنانا بھی خیانت ہے۔

حکایت : ایک شخص نے صاحب بن عباد کو لکھا کہ ایک مرد مر گیا ہے اس کا ترکہ ایک ہزار دینار ہے اس نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ اس ترکہ میں سے نصف حصہ میری لڑکی کو اور باقی مال بھی اسی کو دیا جائے۔ اس کے خلاف کرنے والے پر لاکھ لعنت ہے

تفسیر صوفیانہ : اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ ہر حال میں خیانت کرنے والوں کی خیانت سے منصور و محفوظ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے راضی نہیں۔ جب اللہ ان سے راضی ہی نہیں تو ان کی کیا مدد کرے گا! اہل ایمان سے چونکہ وہ راضی ہے اس لیے ان کی مدد فرماتا ہے۔

دوسری تقریر : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے نفس کی خیانت اور خواہشات دفع کرتا ہے۔ ایسی مدافعت کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان سے خیانت اور کفران نعت کا مادہ مٹا دیتا ہے اس لیے کہ ایسی صفات کے مروجہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہی نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت و پیار کرتا ہے جو ایسی بری صفات سے مبرا اور خالص و مخلص ہیں۔

سبق : آیت میں تنبیہ ہے کہ نفس امارہ کی اصلاح کی جائے اور اسے اوصافِ رفیضہ سے پاک و صاف کیا جائے۔

وجود تو شہرست پر نیک و بد

تو سلطان و دستور دانا خرد

ہانا کہ دو نان کردن ساز

دریں شہر کبرست و سود و آرز

چو سلطان غایت کند با بدان

کجا ماند آسائش بخند دان

ترجمہ : تیرا وجود ایک شہر ہے اس میں نیک اور بد میں تو خود بادشہ ہے اور تیری عقل تیرا وزیر ہے تیرے شہر میں کبر اور حرص وغیرہ مکرش چور ہیں تو ان سے نرمی نہ کر۔ کیونکہ جب بادشہ فسادپوں سے نرمی کرے تو اہل خرد کو آسائش میسر نہیں ہوتی۔

اُوْنَ الَّذِيْنَ يَقْتُلُوْنَ بِاَنفُسِهِمْ ظُلُمًا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ۝ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ
 دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ۚ وَلَوْلَا ذِكْرُ اللّٰهِ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَتَنَةٌ
 صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصُلُوْتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكِّرُ فِيْهَا اَسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۚ وَلْيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
 ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝ الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ وَ
 اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْر ۝ وَاِنْ يَّكْذِبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ
 قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّعَادٌ وَثَمُوْدٌ ۚ وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ۚ وَاَصْحٰبُ مَدْيَنَ
 وَكَذَّبَ مُوسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَلْيَنْفَكَنَّ كٰنُ ثِيْبٍ ۝ فَكَآيَتُنْ
 مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْرِىْءُ مَعْطَلَةٌ ۚ وَقَصِيْرُ
 مَّشِيْدٍ ۝ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنُ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَعْقِلُوْنَ بِهَا ۚ اَوْ اَذُنٌ يَسْمَعُوْنَ
 بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمٰى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمٰى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ۝ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ
 بِالْعَذٰبِ وَلٰكِنْ يَخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ ۚ وَاِنْ يَّوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَنفَ سَنَةٍ ۚ فَمَا تَعْدُوْنَ ۝
 وَكَآيَتٌ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ ثُمَّ اَخَذْنٰهَا ۚ وَاِلٰى الْمَصِيْرِ ۝

ترجمہ : لڑنے کی اجازت عطا ہوئی ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ
 ان کی مدد کرنے پر بہت قدرت والا ہے جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ
 ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور
 ڈھادی جانیں خائف ہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے اور ضرور مدد فرمائے گا
 اللہ تعالیٰ اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ بے شک ضرور اللہ تعالیٰ قوت والا غلبہ والا ہے وہ لوگ کہ اگر ہم
 انہیں زمین میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں
 اور اللہ ہی کے لیے تمام امور کا انجام ہے، اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے
 نوح کی قوم اور عاد و ثمود اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے اور موسیٰ کی تکذیب کا کہ تو میں نے کافروں کو
 ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑا تو کیسا ہوا میرا عذاب تو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کیا جو وہ ظالم تھیں تو
 اب وہ اپنی جہتوں پر گری پڑی ہیں اور بہت سے بیچارہ کنوئیں اور بہت سے گچ کیے ہوئے محل تو کیا یہ لوگ زمین میں

نہیں چلے پھرے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں یا کان ہوں جن سے سُنیں تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتیں بلکہ ان کے وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں اور یہ لوگ تم سے عذابِ ظہبی میں جہلت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گفنی میں ہزار سال۔

تفسیر عالمانہ اُذِنَ یعنی کسی شے کی اجازت کی خبر دینا اور بتانا کہ اس کو عمل میں لانے کی رخصت ہے اس کا ماذون فیہ (یعنی جس امر کی رخصت و اجازت ہے) مخدوف ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کی رخصت دی ہے لٰذٰلِکَ اِن اٰہِلَ اِیْمَانٍ کَرِیْمُوْنَ جن سے کفار جنگ کرتے ہیں بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں ان سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد ہیں کیونکہ مشرکین انہیں ایذا دیتے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ان میں بعض کو چوٹیں آتیں بعض زخمی ہوتے آپ سے عرض کرتے کہ اجازت بخشے تاکہ ہم ان سے نہپٹ لیں آپ انہیں فرماتے صبر کرو اس لیے کہ میں ان سے ابھی جنگ کرنے پر مامور نہیں ہوا ہوں۔ یہاں تک کہ ہجرت کی تو کفار سے جنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہی آیت نازل ہوئی حالانکہ اس سے پہلے جنگ سے ممانعت کی گئی تھی۔ شتر سے زیادہ آیات قال ہیں ان میں سے ایک یہی ہے وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی فَعْوِهِمْ لَقَدِیْرٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے پہلے اہل ایمان سے وعدہ فرمایا کہ ان سے کفار کی ایذا کو دور رکھے گا اور انہیں ان کے ظلم و ستم سے نجات بخشنے گا۔ اب وعدہ فرمایا کہ اہل اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا اور انہیں کفار پر غلبہ دے گا۔

ف : اہم رافع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لفظ قدرۃ کو جب انسان کی صفت بنایا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ ہیئت جس سے اسے کسی شے کو عمل میں لانا ممکن ہو۔ اور جب اسے اللہ تعالیٰ کی صفت بنایا جائے تو اس سے عجز کی نفی مطلوب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا کسی دوسرے کو قدرت مطلقہ سے موصوف کرنا محال ہے اگر غیر اللہ کو اس سے موصوف کیا جاتا ہے تو مجازاً ہے بلکہ غیر اللہ پر قدرت کا اطلاق کیا جائے تو بہتر ہے اسے کسی قید سے متقید کر کے مثلاً کہا جائے قادر علیٰ کذا۔ اور مطلقاً قادر کہا جائے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا اس لیے کہ مطلق قدرت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نہ کسی وجہ سے عجز کا شکار ضرور ہوتا ہے جیسے اُسے قادر من وجہ کیا جائے گا ایسے ہی اسے عاجز من وجہ بھی ماننا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اسے من کل الوجہ عجز سے منزہ و مقدس ماننا لازمی ہے۔ لہذا یہ کہ معنی یہ ہوا کہ وہ اپنی حکمت کے مقتضی پر جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اس کی حکمت کے عین مطابق ہوگا، نہ اس سے زائد ہوگا نہ کم۔ اسی معنی پر اسے غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔

تعالی اللہ زہے قیوم و دانا تو انائی وہ ہر ناتوانا

ترجمہ : وہ بلند ذات (اللہ تعالیٰ) کیسے قیوم و دانا ہے وہ ہر عاجز کو قدرت عطا فرماتی ہے۔

مسئلہ : آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی کو مارنا، قتل کرنا ناجائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے قبل کو تھپڑ مار کر قتل کر دیا تو خود فرمایا، هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (یہ شیطان کا کام ہے)۔ یہ اس لیے فرمایا کہ آپ کو کافروں کو قتل کرنے کا بجانب اللہ اذن نہیں تھا۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ نفس کی اصلاح میں اسے قتل کرنا بلا اذن الہی جائز نہیں یعنی نفس کشی اس طرح چاہیے جیسے شرع کا حکم ہے۔

ف : نفس کشی کا وقت بہی بلوغ کے بعد شروع ہوتا ہے اس سے قبل نفس انسانی اجماعے شرع کو اٹھانے کے لئے تیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ قبل بلوغ انسان غیر مکلف ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام کا اشارہ ہے کہ مجاہدہ افراط و تفریط کے درمیان لازم ہے۔ یعنی اعتدال ضروری ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ چوٹی محسوس ہو کہ نفس عماقت شرع سے قلب کو ضرر پہنچاتا ہے تو نفس کی اتنی سرکوبی کی جائے کہ قلب کو اس پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ ایسے ہی جب محسوس ہو کہ نفس اپنی طبیعت پر شہوات و لذات دنیا میں مشغول ہونا چاہتا ہے تو اسے اس سے باز رکھنے کے لیے اس پر شدت کی جائے اس لیے کہ نفس کی شہوات و خواہشات پورا کرنے سے قلب پر سیسا ہی اور قسوة اور زنگ لگ جاتا ہے۔ اور نفس بھی چاہتا ہے کہ قلب کی رو سیسا ہی ہو (معاذ اللہ) اس معنی پر لازم ہوا کہ نفس کو صفاتِ نیک سے باز رکھا جائے۔ اس کی آسان صورت یہی ہے کہ اسے شریعت کے احکام کے تابع رکھا جائے اور اس کی خواہشات کو دبایا جائے اور اسے ذکر الہی سے ملنی کیا جائے اور اسے جذبہ ارجح الی ما بک من اضیۃ مریضۃ کے قبول کرنے کے لیے مستعد کیا جائے ان امور پر عمل کرنے سے انسانی مجاہدہ میں اعتدال پر رہتا ہے۔

سبق : سالک پر لازم ہے کہ وہ نفس کے اس مکرو فریب سے آگاہ رہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا فرمایا۔ آیت کے آخری حصے میں اشارہ ہے کہ نفس کو اعتدال پر لانا سوائے نصرت الہی و تائید ایزدی کے مشکل ہے۔

چو روئے بخدمت نہی بر زمین

خدا شناسا گوئے و خود را مصیب

گر از حق نہ توفیق یخیرے رسد

کے از بندہ یخیرے بغیرے رسد

ترجمہ : جب تم اپنا سر خدمت و عبادت کے لیے زمین پر رکھو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو اور اپنا خیال درمیان

میں نہ لاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بخیر و بھلائی نہ پہنچے تو بندہ غیر کو خیر و بھلائی نہیں پہنچا سکتا۔

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ هُمْ عُمَّالُ مَجْرُورٍ هَـ اس لیے کہ موصول کی صفت ہے۔

رابطہ : ابن السیغ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کے مظلوم ہونے کی وجہ سے جنگ کی اجازت بخشی تو بتایا کہ مظلوم

وہ ہیں جو اپنے ملک سے نکالے گئے اور دیاسم سے محکم معظمہ مراد ہے۔

حل لغات بلاد کو دیار سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ انسان لا رہا کر کے گھوم پھر کر اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے: دیاسم بکو۔ یہ بکو والوں کے شہروں کو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اہل عرب جو محکم معظمہ کے گرد و فواح کے باشی تھے کہتے تھے نحن من عرب الدار۔ اس سے ان کی مراد عرب البلد ہوتی تھی۔

امام راغب نے فرمایا کہ الدار یعنی منزل ہے اس لیے کہ اس کے ارد گرد دیوار کھینچی جاتی ہے۔ بعض نے کہا اس سے دارمہ مراد ہے جس کی جمع دیار آتی ہے۔ پھر مجازاً شہروں کو دیاسم کہا جانے لگا۔

بَعِثَ رَحْمَتِي یعنی وہ اپنے علاقوں سے بلاوجہ نکالے گئے حالانکہ ان کا اس میں کوئی قصور نہ تھا۔

حل لغات حَقٌّ مصدر ہے۔ کہا جاتا ہے حَقٌّ يَحِقُّ بِالْكَسْرِ يَجِبُ إِذَا قَالَ لِقَوْلِهِ بَنَّا اللَّهُ۔ یہ حق سے بدل ہے یعنی بلاوجہ انہیں نکالا۔ ہاں ان کا قصور یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ یعنی توحید کے قائل تھے اور ان کا یہ موجب توان کے ملک میں استقرار و تمکین کا مستحق تھا نہ یہ کہ انہیں ان کے ملک سے نکالا گیا۔ اور یہ جملہ اپنے ظاہری معنی پر نہیں بلکہ اس محاورہ سے ہے جسے نابغہ نے اپنے شعر میں کہا ہے: ہ

وَلَا يَفْهَمُ غَيْرَاتِ سِوَفَهْمِ

مہم فلول من قراع الكتاب

ترجمہ: اور ان میں نہیں سوائے اس کے کہ ان کی تلواریں جنگوں کے میدانوں میں گنڈ ہیں۔

وَكَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ اگر اللہ تعالیٰ کا بعض کے ذریعے بعض سے دفع کرنا نہ ہوتا مثلاً اہل اسلام کو کفار پر غلبہ دینا اور یہ ہر زمانے میں ہوا تَہْتِ مَتِّ السَّهْمِ یعنی اسقاط البداء یعنی عمارت کو گرانا۔ اور یہاں تہدیم محض تکثیر کے معنی میں ہے یعنی خراب اور ویران ہو جاتے یا اس طرح کہ مشرکین کو مسئلہ کر دیتا صَوَامِعُ رہبانوں کی عبادت گاہیں وَبَيْعٌ اور نصاریٰ کے گرجے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔

حل لغت: الصوامع، صومعہ کی جمع ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں راہب عبادت کریں اور صرف عبادت کے لیے گوشہ تنہائی اختیار کرنے کے لیے کسی جگہ کو منتخب کر لیں۔

ف: الراغب نے فرمایا کہ صومعہ ہر وہ تعمیر جو گنبد نما ہو اور اس کی دیواریں گنبد سے چھٹی ہوئی ہوں، اسی لیے اصم سے کہا جاتا ہے جس کے کان سر سے چٹے ہوئے ہوں۔ اور البیعی، بیعت کی جمع ہے یعنی نصاریٰ کی عبادت گاہ۔ اور وہ صرف شہر میں بنائیں تاکہ وہاں جمع ہو کر عبادت کریں اور ان کے صوامع بھی ہوتے ہیں لیکن یہ تنہائی کے مقامات پر بنائے جاتے ہیں مثلاً پہاڑوں یا جنگلوں میں۔

امام راغب نے فرمایا کہ نصاریٰ کی عبادت گاہ کو بیعت کہا جاتا ہے۔ اس نام سے وہ نصاریٰ موسوم کرتے ہیں جو

حکم کو کوئی مثال دے سکتا ہے۔

ف : ہر العلوم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور قلم سے دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا۔

سوال : اگر اہل اسلام کا غلبہ منہاج اللہ تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرماوات میں شمولیت اور تلواد وغیرہ سے لڑنے اور دیگر تکلیفات و مشقات میں کیوں مبتلا فرمایا؟

جواب : تاکہ اہل اسلام کو جنگی آلات کے استعمال کا طریقہ معلوم ہو اور پھر ان کی مہارت و دیگر فزوں جنگ سے واقف ہو کر دینی دنیوی منافع حاصل کر سکیں۔

۲۔ یہ دنیائے عالم اسباب سے مشعل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت و اعانت تو نصیب ہوئی لیکن اسباب و وسائل کے ساتھ۔

تاکہ یہ لوگ قاعدہ و قانون بحال رہے۔

سوال : اگر واقعی اہل اسلام کو فتح و نصرت منہاج اللہ نصیب ہونے کا وعدہ تھا تو پھر انہیں بعض جنگوں میں شکست فاش کیوں؟

جواب : یہ دنیا امتحان و آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے اور اگر فتح و نصرت اور غلبہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اور کفار اس وعدہ جلیلہ کے لائق نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہر بار کفار کو شکست اور اہل ایمان کو فتح و نصرت سے باریاب فرماتا تو پھر کفر و ایمان کی آزمائش کس طرح ہو سکتی۔ اس لیے اس نے کبھی کفار کو اور کبھی اہل ایمان کو فتح و نصرت سے نوازا اور اسی آزمائش کی وجہ سے تو بندوں کو ملکوت بنایا گیا ہے اور ان کے لیے جزا و سزا بھی مقرر ہے تاکہ اہل نظر ایمان کی باتوں کو دوئل سے بکھر کے اللہ کفر سے دور بھاگے۔

ف : بعض دفعہ اہل ایمان اپنے مصاحبی کی وجہ سے دُنیا میں دکھ اور درد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ ابتلاء اس کے گناہوں کا کفار بن جاتا ہے اور کافروں کو دنیا میں گناہوں کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں بناتا بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے طاعون کفار کے لیے قہر و غضب اور اہل ایمان کے لیے لطف و کرم ہوتا ہے۔

حضرت عامر نے حجاج بن یوسف کو دیکھا کہ اس نے ایک غریب مظلوم کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکایت حضور میں عرض کی کہ یا اللہ! تیرا حصلہ ظالموں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور مظلوم کو سخت دکھ اور درد پہنچا رہا ہے۔ یہ کہہ کر عامر چلے گئے، رات کو خواب میں دیکھنے میں کہ قیامت قائم ہو گئی اور وہ بہشت میں داخل ہوئے، دیکھا کہ جس شخص کو حجاج ظالم نے سولی پہ لٹکایا ہوا ہے وہ اعلیٰ علیین میں نہایت آرام و سکون سے ہے۔ اس کے بعد ایک منادی نے غبی کو آواز دی کہ میرا حصلہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے لیکن مظلوموں کو اعلیٰ علیین میں پہنچاتا ہے۔

ف : بعض مشایخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں بد بخت کو نیک بخت سے اور اہل باطل کو حق سے اور وقت کے فرعون کو وقت کے موسیٰ اور وقت کے دجال کو وقت کے عیسیٰ سے مٹایا ہے۔ البتہ اس کے حکم میں دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۱۔

اسم اعظم بکند کار خود لے دل خوش باش کہ تبلیس و جل دیو سلیمان نشود

ترجمہ : اسم اعظم تراپنا کام کرتا ہے نہیں غرضی ہونی چاہیے کہیں تلبیس و حیلوں سے دیوسلمان نہیں بن سکتے۔

ف : بعض مشائخ نے فرمایا کہ بادشاہ تلواروں سے جنگ کرتے ہیں اور اولیاء اللہ ننگا ہوں سے۔ اسی لیے مشہور ہے جب مسلمان بادشاہ جنگ کے معاملہ میں حق پر ہو اور اس کا حق مقابل باطل پرست، تو غیب سے رجال غیب حق والے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر مسلمان بادشاہ حق پر نہ ہو تو چھٹی امداد نہیں پہنچتی۔

ف : امت محمدیہ کے متعلق قرآن میں کتب تھا کہ ان کے سینوں میں قرآن ہوگا اس لیے وہ لوگ جب بھی جنگ پر جائیں گے تو ان کی مدد کے لیے جبریل علیہ السلام حاضر ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل اسلام حق پر ہوں تو ان کی جنگ میں جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ تاقیامت جاری رہے گا۔ بلکہ یوں کہو کہ اگر حق پر ہو تو صرف ایک بندہ ہزاروں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت حافظؒ نے فرمایا :۔

تینے کہ آسانشی از فیض خود ہر آب

تنہا جہان بگیرد بے منت سپاہی

ترجمہ : جس تلوار کو اللہ تعالیٰ کی مدد نصیب ہو تو وہ سپاہی کے پچھلے بغیر ہی جہان پر غلبہ پاسکتی ہے۔

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ

بیان کی جارہی ہے جو انہیں آئندہ نصیب ہوگی۔ مثلاً انہیں زمین پر ملکی غلبہ دینا یعنی ان کی حسی سیرت کے پیش نظر انہیں ملکوں کا بادشاہ بنانا۔ یعنی وہ لوگ جنہیں ہم زمین کا مالک بنائیں یا اَقَامُوا الصَّلَاةَ انہوں نے نماز قایم کی صرف میری تعلیم کی خاطر۔

قاعدہ : امام راغب نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کی مدح کے طور نماز کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں اقامت

الصَّلَاةِ بیان فرمایا ہے اور جہاں منافقین کا ذکر فرمایا ہے وہاں مصلیں وغیرہ کا لفظ فرمایا ہے۔ مثلاً فرمایا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ۔

سوال : اہل مدح کے لیے اقامۃ الصَّلَاةِ کے لفظ سے کیا فائدہ ہے؟

جواب : اس اطلاق سے اس کے جملہ حقوق کی ادائیگی اور اس کی شرائط مراد ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے اس کی اصل ہیئت سے پڑھا جائے اسی لیے اہل حق فرماتے ہیں کہ نمازی تو بہت ہیں لیکن حقوق کی پابندی کے ساتھ اسے ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔

وَأَتُوا الشَّرَّكَوۃَ اور وہ میرے بندوں کی امداد کے ارادہ سے زکوٰۃ دیں وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ

ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو شرعاً و عرفاً اچھا ہو وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ الْمُنْكَرُ وہ عمل جسے اہل علم اور اہل عقل سلیم قبیح سمجھے۔

امام راغب نے فرمایا کہ ہر وہ فعل جس کا حسن عقل و شرع سے مشہور و معلوم ہوا سے معروف کہا جاتا ہے اور منکر

وہ نعل جو عقل و شرع میں اچھا نہ ہو۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں قلوب منصرفہ کے اوصاف کی طرف اشارہ ہے کہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ زمین بشریہ پر قوت و طاقت بخشنے تو وہ مواصلات پر مداومت کرتی ہیں اور احوال کی ذکوۃ دیتی ہیں۔ احوال کی ذکوۃ کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے دوسو نفوس میں سے ایک سو ننانوے نفوس اپنے کام میں لگاتے ہیں تو ایک باقی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خلقِ خدا پر صرف کرتے ہیں جیسے مالدار اپنے دس درہم میں سے پانچ درہم اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرتا ہے وہ امر بالمعروف کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے نفس کو محفوظ رکھتا ہے بلکہ اپنے ہر سانس پر قابو رکھتا ہے تاکہ یادِ الہی کے بغیر نہ گزرے۔ اور بُرائی سے روکتا ہے یعنی ریاد و اعجاب و مساکنت و ملاحظہ جیسی گندھی بیماریوں سے اجتناب کرتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَلِلّٰهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورُ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں جملہ امور کے نیک انجام۔ کیونکہ جملہ امور کا مرجع اس کے حکم و تقدیر کی طرف ہے اس لیے کہ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی امور کا انجام ہوتا ہے۔

ایں دولت فقر و با و ہو میخوابد

و ان گلشن و حوض و آب بچو میخوابد

از حق ہم کس حال نکو می خوابد

آنست سر انجام کہ او میخوابد

ترجمہ: یہ دولت فقر و با و ہو چاہتی ہے اور وہ گلشن اور حوض اور شہر کا پانی چاہتا ہے ہر کس

حق تعالیٰ سے اچھا انجام چاہتا ہے لیکن بتا دو یہی ہے جو وہ خود چاہتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ علاماتِ قیامت یہ ہیں:

علاماتِ قیامت (۱) نمازیں ضائع کی جائیں گی۔

(۲) شہوات کا اتباع ہوگا۔

(۳) خواہشاتِ نفسانی کی طرف طبیعت راغب ہوگی۔

(۴) حکام خیانتی ہوں گے۔

(۵) وزراء فاسق ہوں گے۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ تڑپ اُٹھے اور عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا یہ امور واقعی عالمِ دنیا میں ہوں گے۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے سلمان! ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ بلکہ اس وقت مومن کا دل ایسے

پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پھل جاتا ہے اور وہ بیچارہ اتنا عاجز اور کمزور ہوگا کہ ان گندے امور کو روک نہیں سکے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس سے مشوش ہو کر کہنے لگے، واقعی ایسے ہوگا بغیب پر نظر رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان! ایسے ہوگا اور ضرور ہوگا، بلکہ اس وقت تو مومن عوام کی نظروں میں ذیل ترین انسان ہوگا۔ اگر وہ بیچارہ ان کے معاملات میں مداخلت یا ان کی مخالفت کرے گا تو وہ اسے جان سے مار دینے کے درپے ہوں گے۔ اگر خاموش رہے گا تو غصہ و غضب میں خود مرنے لگیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا سایہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ کون سا بادشاہ ہے جس کے سامنے گزریں جھک جائیں اور اس کی عظمت کے سامنے سوجان قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ بادشاہ جسے ظل اللہ (اللہ کا سایہ) کا لقب ملا ہے۔ وہ نیکی کرتا ہے تو اسے اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ تمہیں ایسے بادشاہ کا زمانہ میسر آئے تو شکر الہی بجالاؤ۔ اگر بادشاہ برائی کا ارتکاب کرے تو تم صبر کرو اور اس کا گناہ اس کے سر۔

(حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،)
حدیث شریف ایک لمحہ عدل و انصاف کرنا ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا،

شاہ را بود از طاعت حد سالہ وز بہ

قدر یک ساعت عمرے کہ دروداد کند

ترجمہ: بادشاہ کی وہی حد سالہ عبادت و طاعت ہے جو زندگی میں ایک لمحہ عدل و انصاف کرے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

۱۔ بتوی کہ نیکی پسند خدائے

دہد خسرو عادل نیک راتے

۲۔ چو خواہد کہ دیران کند عالمی

کند ملک در پنجبہ ظالمی

۳۔ نخواستہی کہ نفرین کند از پست

۱۔ نکو باش تا بد نگوید گشت

۴۔ مخفست مظلوم از آتش ترس

ز دود دل صیحا گش بترس

- ۵۔ ترمسی کرپاک اندرونی شبی
برآورد ز سوز جگر یار بی
- ۶۔ نمی ترمسی اے گرگ ناقص فرد
کہ روز پلنگیت برہم درد
- ۷۔ الا تا بغفلت نجسی کہ قوم
حواست بر چشم سالار قوم
- ۸۔ غم زیر دستاں بخور زینہار
جرس از زبردستی روزگار

- ترجمہ ۱۔ جس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی پسند کرتا ہے تو اسے نیک اور عادل بادشاہ بخشا ہے۔
۲۔ جب جہان کو دیران کرنا چاہتا ہے تو ملک ظالم کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔
۳۔ اگر نہیں چاہتا کہ تیرے بعد برائی ہو تو اچھا ہوتا کہ تجھے کوئی بھی بڑا نہ کہے۔
۴۔ مظلوم سوتا نہیں، اس کی آہ سے ڈر۔ بلکہ اس کی صبح کی گرم آہ کے دھوئیں سے باخبر رہ۔
۵۔ تو نہیں ڈرتا اس پاک دل سے کہ اگر وہ کسی رات سوز جگر سے آہ کھینچے اور عرض کرے کہ اے پروردگار۔
۶۔ اے ناقص عقل بھیرے! تو ڈرتا نہیں کہ ایک دن تجھے جیسا پھاڑ کھائے گا۔
۷۔ خبردار! غفلت سے نہ سو کہ سالار قوم پر نیند حرام ہے۔
۸۔ عاجزوں کا غم کھا، زمانہ کے غلبہ سے ڈر۔

نکتہ از دشر لے کہا کہ سلطنت عوام کے وجود سے کمال کو پہنچتی ہے اور لوگ مال سے ذینت پاتے ہیں اور مال تعمیر سے عروج پاتا ہے اور تعمیر اور سیاست عدل سے رونق پاتی ہے۔ بعض نے کہا، سیاست ریاست کی بنیاد ہے۔
وَرَأٰی تُكَيِّدُ بَوَّلَكَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! اگر آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو کیا ہے۔ مضارع کا صیغہ جملہ شرطیہ میں تکذیب کے تحقق کی وجہ سے ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہو کہ اگر آپ کی تکذیب سے آپ کے مغموم و محزون ہونے کا امکان تھا اس لیے قبل از وقت آپ کو تسلی دلائی گئی۔ یعنی اگر آپ اپنی قوم کی تکذیب سے محزون و مغموم ہوں تو یہ آپ کے لائق نہیں فَقَدْ كَذَّبْتَ قَوْمَهُمْ قَوْمٌ نُّوحٌ وَ عَادٌ وَ ثَمُودٌ وَ قَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَ قَوْمٌ لُّوطٌ وَ اَصْحٰبُ صَدِيْنَ تو آپ سے پہلی قوموں نے تکذیب کی۔ یعنی قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی، قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی، قوم ثمود نے صالح علیہ السلام کی، قوم ابراہیم نے ابراہیم علیہ السلام کی، قوم لوط نے لوط علیہ السلام کی اور اصحاب مدین نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی۔

ف : مدین اور حبیب ابراہیم کے بیٹے تھے۔ پھر مدین ایک بستی کا نام پڑ گیا۔

وَكَيْدٌ مِّنْ مَّوْصِيٍّ اور موصی علیہ السلام جھٹلائے گئے۔ جھٹلانے والے قبیل تھے اور وہ اس مذہب پر مرتے دم تک ڈٹے رہے۔

سوال : قبیلوں کی طرح بنی اسرائیل نے بھی موصی علیہ السلام کی تکذیب کی۔ چنانچہ ان کا انکار ابن زوہن لکھتی تھی نوری اللہ جہودہ (اے موصی! ہم آپ کو ہرگز نہیں مانتے یہاں تک کہ ہم خدا کو کھلم کھلا دیکھیں) تھا۔ پھر تم نے مرف قبیلوں کی تخصیص کیوں کی؟

جواب : واقعی انہوں نے بھی موصی علیہ السلام کی تکذیب بار بار کی لیکن اس پر وہ مداومت نہیں رکھتے تھے بلکہ تکذیب کے بعد معجزہ دیکھ کر تائب ہو جاتے اور پھر مرنے سے پہلے موصی علیہ السلام سے نیاز مندی کا ثبوت پیش کرتے۔

سوال : پہلی قوموں کے برعکس موصی علیہ السلام کی قوم کے متعلق جہارت کو کیوں متغیر کیا گیا۔ یعنی ان کے لیے صیغہ فعل ماضی معلوم اور ان کے لیے فعل مجہول اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب : چونکہ سابقہ قوموں کی تکذیب سخت اور نہایت قبیح تھی اور وہ معجزات دیکھنے کے باوجود انکار سے باز نہ آتے بظنون فَاَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِيْنَ پس میں نے کافروں کو ایک میساج تک جہالت بخشی ثُمَّ اخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کی گرفت کی۔ یعنی مدت مقررہ گزرنے کے بعد پھر میں نے ہر تکذیب کرنے والی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا کسی کو طوفان سے تباہ کیا کوئی آندھی سے، کوئی چٹکاڑے سے تباہ ہوئے۔ کوئی پتھروں سے، کوئی خشک سے اور کوئی پتھروں سے مارے گئے کوئی یوم اظلمہ سے برباد ہوئے، کوئی دریا میں غرق ہوئے وغیرہ۔ (کذا فی بحر العلوم)

ف : امام راغب نے فرمایا کہ الاخذ بمعنی وضع الشئ و تحصيلہ۔ وہ کبھی تنادل سے ہوتا ہے مثلاً فرایا معاذ اللہ ان ناخذ الامن وجدنا متاعنا عندہ۔ اور کبھی قہر سے، اس کی مثال آیت قرآن ہے۔

فَكَيْفَ كَانَ كَيْدُكُمْ پھر میرا انکار کیسا بار۔ مثلاً ان کی نعمتوں کو دکھ دو اور تکالیف سے اور ان کی حیا کو تباہی و بربادی سے اور ان کی آبادی کو ویرانی سے تبدیل کیا غرض کہ ان کے معاملات نہایت ہی ہر خاک صورتوں میں بدل گئے۔ یہ استہمام تقریری ہے خاصہ مضمون یہ ہے کہ ان انبیاء عظیم السلام کو حسب وعدہ فتح و نصرت نصیب ہوئی اور پھر انہوں نے آرام و سکون سے زندگی بسر فرمائی۔ آپ بھی صبر کیجئے آپ کے دشمن تباہ و برباد ہوں گے پھر آپ بھی آرام و سکون سے وقت گزاریں گے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ فَكَايَتُنْ مِّنْ قَرْيَةٍ حضرت مولانا عارف جامی قدس سرہ نے شرح کافر میں لکھا ہے کہ کایتن کا لفظ کنایہ کا ہے اور وہ معنی ہے کیونکہ جب ایسی پرکاف تشبیہ کا داخل ہوا تو اگرچہ لفظ ای متعرب تھا لیکن وہ اجزائے یک جز ہونے پر نفرا دی معنی میں داخل ہو کر محسوس منفرد ہو گیا بمعنی کفریہ کے، اس طرح وہ اسم معنی ہوتا ہے جن کا آخر ساکن ہو جیسے اسم مَن، اس کا آخر معنی علی السکون ہے۔ یہ تو یوں ممکن کا نہیں اس لیے یاد کے بعد نون ک صاف طرز

درستی کے لیے ماضی معلوم

کہا جاتا ہے حالانکہ تنزیں کی اپنی کوئی شکل و صورت نہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ بہت سے دیہات اور شہر ہیں۔ یہ مبتدأ ہے۔ اھلکُنْہَا یہ مبتدأ کی خبر ہے وَہِیَ ظَالِمَةٌ یہ جملہ مایہ ہے اس کا ذوالحال اھلکُنْہَا میں ہے اور اس سے ہستی والوں کا ظلم مراد ہے اور ان کے ظلم کفر و ماصی تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے بدل اور اس کے ظلم سے متعذر ہونے کا بیان ہے۔ چنانچہ واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلاوجہ تباہ و برباد نہیں فرمایا بلکہ انہوں نے کفر و ماصی کا ارتکاب کیا تو انہیں تباہ و برباد کیا گیا۔ فَہِیَ خَاوِیَةٌ اس کا مفعول اھلکُنْہَا پر ہے ہی کا مرجع القویہ ہے۔ اس سے اس کی دیواروں کا انہدام مراد ہے۔

حل لغات : الخواء یعنی السقوط۔ خوی النجم سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب ستارہ گرے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اس بستی کی دیواریں گرنے والی ہیں عَلٰی عَرْشِہَا اپنی پھتوں پر۔ یعنی ان بستیوں کی بنیادیں بیکار ہو جائیں گی، چھتیں گریں گی ان کے اوپر ان کی دیواریں گر پڑیں گی۔ العروش یعنی السقوف۔ کیونکہ قاعدہ ہے جو شے بھی سر کے اوپر ہو اسے عرش کہا جاتا ہے وہ چھت ہو یا کوئی درخت یا کسی دیگر شے کا سایہ۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اہل ظلم کے قلوب کی بربادی و ویرانی کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ ظلم ظالمین کے وطن کی قربانی و بربادی کا موجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے اس کی راحت کا سرچشمہ یعنی دل برباد ہوتا ہے اور وحشت وہ ہے جو غلط پر غلبہ رکھتی ہے۔ اس لیے کہ ظلمت سینے کی تنگی اور برے اخلاق اور مظلوموں پر غیظ و غضب سے پیدا ہوتی ہے اور یہ جملہ امور وطن کی راحت کے اجاڑنے کے اسباب ہیں اور درحقیقت یہی امور ظالم کے ظلم کی منرائیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ارادہ پر ہے کبھی کسی ظالم کو فوراً سزا دیتا ہے اور کسی کو دیر سے۔ اور صوفیہ کے نزدیک نفوس کے ظلم کی علامت یہ ہے کہ ان کی شامت کے اثرات سے عبادت میں جی نہیں لگتا۔ کما قال :

فہی خاویۃ علی عرشہا۔

اور قلوب کے ویران و برباد ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ غفلت کے نشہ میں ڈوب جائیں بالخصوص نماز کے اوقات اور غلات کی گھڑیوں میں تو غفلت ان پر بادلوں کی طرح چھا جاتی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَیَبِئْ مَعْظَلَةٍ البؤر اصل اس گڑھے کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر کا حصہ ڈھانچا جائے تاکہ اس سے گزرنے والا اس میں گرنے جائے اور معطلہ، عطلت المرأة و تعطلت سے ہے۔ یہ اس عورت کے لیے بولتے ہیں جو زیور پہنے ہوئے نہ ہو اسے عاطل بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل التعطیل یعنی التفریغ ہے یہ اس کے لیے بولتے ہیں جو اپنے گمان پر یہ سمجھے کہ اس نے شے کو خالی کر لیا۔ اس کا عطف قویہ پر ہے یعنی کتنے وہ آباد کنوئیں جو بستیوں میں ہر وقت پانی سے لبریز رہتے تھے اور پانی نکالنے کے آلات ہر وقت جن پر موجود رہتے تھے اب ویران پڑے ہیں کیونکہ ان سے پانی نکالنے والے نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ یوں ان کا ویران ہونا لازمی امر تھا و قصور یہ قصرت ہے یعنی ضمیمت بعضہ الی بعض یعنی میں نے اس کے بعض کو بعض سے ملایا۔ اور قصر (محل، بلڈنگ) اس لیے قصر

کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اقاموس میں المقصر خلاف الطول کا معنی لکھا ہے ایسے ہی المقصر خلاف المد کو بھی کہا جاتا ہے اور بعض المنزلہ اور ہر وہ گھر جو یتیموں سے تیار کیا جائے اسے بھی المقصر کہتے ہیں اور ایک علاقے کا علم ہے جو ستادوں مواضع پر مشتمل مدینہ طیبہ کے ماہین واقع ہے اور بعضے قریہ حصن بھی آیا ہے۔ بالمدنیہ کے عجائبات میں بہرام گور کا محل تھا جو صرف ایک پتھر سے تیار کیا گیا اور بہدان کے قریب میں واقع تھا۔ قسشیہ وہ مکان جو شہید سے تیار کیا گیا ہو۔ مطلب یہ کہ ہم نے اسے مقیموں سے خالی کر دیا۔ اہل عرب مشید جس کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ مشید یعنی مطول و مرفوع البیان ہے (کذا فی المفردات) مثلاً کہا جاتا ہے،

شید قواعدہ بمعنی احکما۔ یعنی اسے جس سے مضبوط بنایا گیا۔ اور جس بمعنی گچ۔

اقاموس میں ہے کہ شاد الحائط ویشید کا بمعنی حلالہ یا الشید یعنی ہر وہ مکان جس کی دیواروں پر گچ وغیرہ لگایا جائے اور العشید وہ مکان جو گچ وغیرہ سے تیار کیا جائے۔

کنوئیں والوں کا قصہ مروی ہے کہ اسی کنوئیں پر صالح علیہ السلام اترے اور چار ہزار نفوس آپ کے امتی بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی امت پر عذاب نازل ہوا۔ تو آپ اور آپ کے مذکورہ بالا امتی نجات پا کر اسی کنوئیں کے قریب آباد ہوئے۔ اسی مقام کو حضرموت بھی کہا جاتا ہے۔

حضرموت کی وجہ تسمیہ چونکہ یہاں حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے اس لیے حضرت کہا گیا۔ یہاں آپ پر موت طاری ہوئی۔ یہ دراصل حضرات ہے۔ کثرت استعمال سے حضرموت ہو گیا ہے۔

(بقایا قصہ) کنوئیں کے گرد ایک شہر تھا جسے "حضور" کہا جاتا تھا۔ اسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بنوایا تھا۔ اس کا امیر (حاکم) بلیس بن جلاس مقرر ہوا۔ غرضہ دراز تک آباد ہے۔ ایک مدت کے بعد کافر ہو کر بت پرستی اختیار کر لی۔ ان کی اصلاح کے لیے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے اپنے نبی حنظلہ کو بازار میں شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر نارا شک ہوئی تو انہیں تباہ و برباد کر دیا، اس کے بعد کنواں اور محلات بھی ویران ہو گئے۔

کنوئیں کی دوسری داستان امام سیلی نے فرمایا کہ اس سے رس والوں کا کنواں مراد ہے۔ وہ عدن میں تھا اور اس کے ساتھ ثمود کے بقایا لوگ آباد تھے ان کا بادشاہ العلس نامی

عادل اور نیک سیرت تھا اور کنوئیں سے تمام شہر اور گرد و نواح کی آبادیاں سیراب ہوتی تھیں اور جملہ جانور یعنی بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گائیں وغیرہ بھی اسی سے پانی پیتے تھے۔ اس سے مختلف طریقوں سے پانی کی چھوٹی چھوٹی نالیاں بنادی گئیں۔ اور اس سے پانی نکالنے اور مختلف نالیوں میں پہنچانے کے لیے کثیر التعداد نوکر، ملازم مقرر تھے۔ اس کے پانی کو پہلے سنگ مرمر کے ایک بڑے حوض میں جمع کیا جاتا۔ ہر ایک جنس کے لیے علیحدہ علیحدہ چھوٹے چھوٹے حوض بنائے گئے۔ یعنی ان نون کے لیے علیحدہ، مانوس جانوروں کے لیے علیحدہ اور وحشی جانوروں کے لیے علیحدہ۔ اس کنوئیں کے کاروبار میں خوب گھاگمی

رہتی تھی۔ شہریوں اور اس شہر کے گروہ نواح کے لوگوں کو سوائے اس کنوئیں کے اور کہیں سے پانی نہیں ملتا تھا۔ اس لیے اس پر سے پانی لینے کے لیے ہر قبیلے کے لیے باری مقرر تھی۔ بلاشبہ مذکور عدل و انصاف سے چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے طویل عمر بخشی آخر اسے موت نے آیا۔ چونکہ ملک کی تباہی کا خلاہ تھا اس لیے سفیدہ لوگوں نے اس کے جسم پر تیل مل دیا تاکہ جسم متغیر نہ ہو۔ ان کی عادت تھی کہ محرم و معظم شخصیت کی میت کو تیل مل دیتے تھے۔ اس عادل بادشاہ کی رحلت ان کے لیے معمولی سانحہ نہ تھا۔ ملک کی تباہی کا خلاہ تھا اس لیے بادشاہ کی موت سے انہیں سخت حد مرہنہا اور دھاریں مار مار کر روئے۔ ان کی اس کیفیت سے شیطان مرقہ غنیمت جانا اور بادشاہ کی لاش میں گھس گیا۔ چند روز خاموش رہنے کے بعد بول پڑا اور کہنے لگا، اے میری رعایا! میں مرا نہیں ہوں صرف چند روز کے لیے تم سے ہٹا ہوا گیا ہوں معلوم کروں کہ تم میرے بعد کیا کرتے ہو۔ رعایا اپنے محبوب و عادل بادشاہ کی باتوں سے بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد شیطان نے نیا ڈھنگ اختیار کیا اور بادشاہ کے خواص کو کہا کہ میرے اور رعایا کے درمیان شکاوت اور آج کے بعد ہر شخص میرے ساتھ پردہ کی اوٹ میں گفتگو کرے۔ یہ اس لیے کیا تاکہ لوگ جسم کی خرابی کو دیکھ کر اسے مردہ تصور کر کے اس کے کلام سے شک میں نہ پڑ جائیں۔ اور ساتھ ہی اس لاش کے ساتھ پردہ کی اوٹ میں ایک بُت کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب وہ نہ کھائے گا نہ پئے گا اور نہ ہی مرے گا بلکہ وہی تمہارا محبوب ہے۔ یہ تمام کارروائی شیطان خود کرتا رہا اور رعایا نے کلام بادشاہ کے منہ سے سنی۔ ان آخری جملوں کی تصدیق اکثر لوگوں نے کی لیکن اہل ایمان نے انکار کر دیا۔ چونکہ اسے ماننے والے بکثرت تھے اور انکاری (مومن) بہت تھوڑے۔ اس لیے ان منکرین (بچے مومنوں) پر مظالم ڈھائے گئے جس سے وہ بیمارے بادلِ خواستہ مان گئے۔ لیکن رب تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا کہ ان میں ایک نبی بنایا جس کا نام حضرت خٹلم بن خضن (علیہ السلام) تھا۔ ان پر صرف خواب میں وحی نازل ہوتی۔ انہوں نے بت پرستوں سے فرمایا کہ یہ بولنے والہ بت ہے اس کے اندر شیطان بولتا ہے وہی تمہیں گمراہ کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شکل و صورت میں حتمل نہیں ہوتا اور نہ ہی تمہارا بادشاہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ہو سکتا ہے۔ بونہی حضرت خٹلم نے انہیں وعظ فرمایا تو وہ بت پرست آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ پہلے تو انہوں نے آپ کو ڈرایا دھمکایا اور وعظ و نصیحت کرنے سے روکا، پھر طرح طرح کی ایذائیں دیں لیکن حضرت خٹلم نے حق کا پیغام سنانے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ ان بدبختوں نے آپ کو شہید کر ڈالا اور آپ کی لاش کو اس کنوئیں میں پھینک دی۔

نبی علیہ السلام سے گستاخی کا انجام
جونہی ان بدبختوں نے اپنے نبی علیہ السلام کو شہید کر کے کنوئیں میں پھینکا ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ رات کو کنوئیں کے پانی سے سیر ہو کر سوئے صبح اُٹھ کر دیکھ کر کنوئیں کا پانی زمین میں دھنس گیا، اب پانی کے بغیر پیاسے مرنے لگے یہاں تک کہ مرد، عورتیں، بچے پانی کی پیاس سے چیختے چلاتے مر گئے اور جانوروں کو پانی نہ ملا وہ بھی تڑپ تڑپ کر مرتے گئے۔ یہاں تک کہ اس علاقہ کے لوگ ایک ایک کر کے مر گئے۔ اب وہاں درندوں اور جنگلی جانوروں کا سیرابو گیا ان کے مکانات اور محلوں میں لومڑیاں اور گیدڑ بسنے لگے۔

ان کے باغوں میں غار دار و رخت پیدا ہو گئے۔ اب وہاں سے جنوں اور دہندوں کی آوازیں آتی تھیں (نمود باللہ من سلواتہ ومن الاصرار علی ما یوجب لہما تر)

قصہ قسید کا قصہ اس محل عالیشان کو شدا بن عامر بن ارم نے بنایا اور ایسی شان والا محل عالم دنیا میں اور نہیں تھا۔ پھر اس کی حالت بھی وہی ہو گئی جو اوپر کنویں والوں کے انجام میں بیان کی گئی ہے۔ بلکہ اس کا حال اس سے لڑوں تر تھا کہ میلون تک اس کے ارد گرد کسی کے جانے کا امکان نہ رہا جبکہ جنات اور دیگر ڈراؤنی آوازیں دور دور تک سُنائی دیتی تھیں۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ نعمتوں سے مالا مال کر کے اور عیش و عشرت سے بھرپور فرما کر ویران و برباد کر دیتا ہے۔

سبق وہ ملک اور ملک والوں کو تا گے میں مریوں کی طرح پرو دیتا ہے۔ پھر توڑتا ہے تو نام و نشان ہم نشا دیتا ہے آیت ہذا میں اُمت محمدیہ علیٰ صاحبہا السلام کو نصیحت و تذکیر فرماتی ہے تاکہ اس کی نافرمانی سے بچیں اور انجام برباد سے احتراز کریں۔

حضرت حنظلہ علیہ السلام کی نبوت کی دوسری وجہ حضرت کا شفی نے لکھا کہ تیسیر میں ہے کہ ایک کافر بادشاہ نے مسلمان وزیر پر ظلم کیا تو وہ مسلمان وزیر چار ہزار افراد اہل ایمان کو ساتھ لے کر حضرت کے پہاڑ کے دامن میں چُھپ گیا۔ جہاں انہوں نے رہنا سہنا اختیار فرمایا خوشنما مقام تھا لیکن کنواں کھودا تو اس کا پانی کڑوا نکلا۔ غیب سے آواز آئی کہ فلاں جگہ پر کنواں کھودو۔ چنانچہ وہاں پر کنواں کھودا گیا تو پانی نہایت میٹھا اور لذیذ ملا۔

درزہ چوں شیرۂ شاخ نبات

در خوشی ہم شیرۂ آب حیات

توجہ دلالت اور مزے میں کھانڈ اور مصری کی طرح تھا اور آب حیات کی طرح فرحت بخش تھا۔

غیبی نعمت سمجھ کر کنیز کو خوب سنگار لگایا کہ اوپر کے حصے کو زور و ہم کی اینٹوں سے پختہ بنایا گیا اور نعمت حق کے شکر یہ میں عبادتِ طاعتِ الہی میں مشغول ہو گئے۔ عرصہ دراز کے بعد شیطان ایک نیک بخت بڑھیا کی شکل میں نمودار ہوا اور ان کی عورتوں سے کہا کہ شوہر نہ ہونے کی صورت میں جماع کے بجائے انگلیوں سے گزارہ کریں۔ پھر ایک مدت کے بعد ایک عابد و زاہد کی صورت میں ان کے مردوں کے پاس آیا اور کہا کہ عورتوں کی ازدواجی صورت کے عدم حصول پر جانوروں سے وطن کریں۔ ان بد بختوں کو شیطان کی شرارت پسند آگئی اور مذکورہ بالا قبیح فعل کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ بن صفوان کو نبی بنا کر بھیجا لیکن انہوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کی نصیحت کو قبول نہ کیا اور بدستور اس فعل قبیح کا ارتکاب کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی تو سب سے پہلے ان کے لیے اس کنویں کا پانی بند ہو گیا۔ جب یہ کیفیت انہوں نے دیکھی تو پیغمبر

کے ہاں تو برکی اور وعدہ کیا کہ پھر ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ پھر علیہ السلام نے دعا مانگی تو کنز میں پانی پھر جاری ہو گیا۔ لیکن وعدہ خلافی کے بعد وہ پھر برے افعال کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ انہیں فرما دو کہ سات سات ماہ سات دن کے بعد انہیں عذاب میں مبتلا کروں گا۔ انہوں نے بجائے عذاب الہی سے ڈرنے کے ایک بہت بڑا عمل تعمیر کیا جس کی اینٹیں زرد سیم کی تھیں اور روایت و چراہر سے اسے مرتفع کیا۔ جو نبی وعدہ عذاب الہی پہنچا تو سب کے سب محل کے اندر گھس گئے اور باہر سے سب دروازے بند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور محل مذکور کو زمین میں دھنسا دیا اور اسی کنویں سے ناسال بدبو آتی ہے اور اس کے ارد گرد سے تباہ شدہ لوگوں کی چیخ و پکار کی آواز سنائی دیتی ہے۔

- ۱ نہ ہرگز شنیدم دریں عمر خویش
کہ بدر مردانیکی آمد بہ پیش
- ۲ رطب نادر و چوب خرزہ بار
چہ تخم افکنی بر بہان چشم دار
- ۳ غم و شادمانی نمائد و یک
جزاے عمل ماند و نام نیک

ترجمہ: ۱- میں نے زندگی بھر نہیں سنا کہ برے کو بھلائی نصیب ہو۔

۲- کبیر سے کبھی کچھ رکامیہ نہیں ملتا۔ جیسا بیج ڈالو گے ویسا پھل ملے گا۔

۳- غم اور خوشی ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہاں عمل کی جزا اور نیک نامی باقی رہتی ہے۔

آفَلَمْ يَكَيْسُوا كَيْدًا عَظِيمًا؟ کیا غفلت کے نشے میں ہیں، انہیں تو سیر کرنی چاہیے فی الْأَرْضِ زَمِينٍ پر۔ یعنی میں دشام میں پھر کہ تباہ شدگان کے مقامات کو دیکھیں فَتَكُونُ لَهُمْ سَبَبٌ مَّشَاهِدٍ کے ان عبرت گاہوں کے انہیں حاصل ہوں۔ استفہام کے جواب کی وجہ سے منصوب ہے اور یہ جملہ بظاہر مثبت ہے لیکن معنی منفی ہے قُلُوبٌ يَّعْقِلُونَ بہرہا قلوب جن کے ذریعہ وہ سمجھیں یعنی انہیں وہ اسباب حاصل ہوں جن کی بدولت وہ توجہ کو سمجھ سکیں اَوْ اَذَانٌ يَّسْمَعُونَ بہرہا یا انہیں کان حاصل ہوں جن کے ذریعے وہ سُنیں۔ یعنی انہیں ایسے اسباب میسر آجائیں جن کی وجہ سے اہم مملکہ کے وہ حالات سُنیں جو ان علاقوں کے لوگوں میں مشہور ہیں کیونکہ علاقہ والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں۔ سوال: کفار یکہ و مشرکین عرب تو بار بار ہاں علاقوں سے گزرے اور بار بار ان کے حالات سنے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھنے اور سننے کی نفی فرمائی ہے۔

جواب: چونکہ انہوں نے اس دیکھنے اور سننے سے عبرت حاصل نہیں کی تھی اس لیے ان سے دیکھنے اور سننے کی نفی کی گئی ہے۔

اس معنی پر یہ استفہام انکاری ہے فَإِنَّهَا يَرْشِدُ قَصْدُہِ کہ ہے لَا تَعْلَى إِلَّا بَصَاصٌ وَلَكِنْ تَعْلَى الْقُلُوبُ
الَّتِي فِي الصُّلُودِ ان کے مشاعر (حسن) میں خلل نہیں بلکہ خلل ان کی عقل میں ہے کہ اتباع ہواے نفس اور انہماک
فی الغفلۃ کی وجہ سے ان کی عقلوں پر قفل پڑ گئے ہیں۔ یعنی ان کی دیکھنے والی آنکھیں اندھی نہیں ہیں وہ تو ہر شے دیکھ رہی ہیں۔
ان کے قلوب عبرت پر کھڑے سے اندھے ہو چکے ہیں، وہ قلوب جو ان کے سینوں میں ہیں۔ اندھے بائیں معنی کہ گزشتہ لوگوں
کے حالات و واقعات سے عبرت نہیں پکڑتے۔ یا اس کا یہ معنی ہے کہ ان کی ظاہری آنکھیں دل کی آنکھوں کے مقابلہ میں
نہ ہونے کے برابر ہیں اور عقلی کا اطلاق ظاہری آنکھ اور دل کی بنیائی کے فقدان پر ہوتا ہے اور فی الصلۃ و د کے اضافہ
سے تاکید مطلوب ہے یا مجازی معنی کو دور کرنے کے لیے ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اندھا ہوں محض آنکھ سے مخصوص ہے بلکہ
اس کا تعلق دل سے بھی ہے۔

ہر انسان کی چار آنکھیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے چار آنکھیں
عطا کی ہیں، دوسری جن سے دنیوی امور دیکھے جاتے ہیں اور دودل میں، جن سے
دینی امور دیکھے جاتے ہیں اور اکثر لوگ انہی دل کی آنکھوں سے محروم ہیں۔ اس وجہ سے انہیں دینی امور کا کوئی علم نہیں۔

۵

دل کشا بہین بے انتظار

ہر طرف آیات قدرت آشکار

چشم سرچرچہ پست خود چینی ندید

چشم سر در مغز ہر چیزے رسید

توجہ: دل کی آنکھ کھول کر دیکھ ہر طرف آیات قدرت ظاہر ہیں۔ سر کی آنکھ میں سوائے گوشت پرست
کے اور کیا ہے۔ لیکن اس میں ہر شے کا مغز ہے۔

حقایق البقی میں ہے کہ جمال اشیاء کو انہی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان کے قلوب ان حقایق
فائدہ صوفیانہ سے محجوب ہیں جو کہ وہ انوار ذات و صفات کے تابع ہیں اور ان کے دل کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے
عشاء وہ غفلت اور غطاء شہوت سے اندھی بنا دی ہیں۔

سہل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلب کی بصر کا تھوڑا سا نور خواہشات و شہوات غالب ہو جاتا ہے
جب دل کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو شہوت کا غلبہ اور غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان غلبہ شہوت کے بعد
عموماً معاصی و جرائم میں منہمک اور حق کا نافرمان رہتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیب ہیں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ عقل حقیقی دل کی صفائی کے بعد نصیب ہوتی ہے اور دل صفائی حواس کے اندر سے پن اور بہرے پن کی درستی کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا

کہ جیسے قلب کو سمع و بصر سے موصوف کیا جاسکتا ہے ایسے ہی زندگی کے ہر وصف سے اسے موصوف کرنا جائز ہوگا۔ اس معنی پر قلب کے لیے جملہ اور اکات کا ماننا لازم ہے۔ جیسے قلوب نور نقیین سے دیکھتے ہیں ایسے ہی مشام سر سے نسیم اقبال کو سونگھتی ہیں جیسا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن - میں رحمن کی خوشبو یمن سے سونگھتا ہوں۔

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر دی کہ :

انی لاجد سربیح یوسف - بیشک میں یوسف کی خوشبو سونگھتا ہوں۔

ان کا یہ اور اک سر اثر سے تھا ظاہری ہوا کو سونگھنے سے نہیں تھا۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ تصفیۂ باطن اور تجلیۂ قلب اور اس سے پردہ ہٹانے کی کوشش کرے اور یہ صرف ذکر الہی سے ہوتا ہے۔

ف : حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حدیث پہنچی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور کوئی زیادہ کلام نہ کرو۔ اس لیے کہ کثرت کلامی سے دل رنگ آلود ہو جاتا ہے اور رنگ آلود قلب اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور تم اسے نہیں جانتے۔

ف : حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو مخلوق کی باتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے مانوس نہیں ہوتا اس کے عمل قلیل ہو جاتے ہیں اور جس کے عمل قلیل ہو جاتے ہیں اس کا دل اندھا اور عراضا ہو جاتی ہے۔

(حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف ہر شے کا مصقلہ ہے اور دل کا مصقلہ ذکر الہی ہے۔

روحانی نسخہ حضرت ابو عبد اللہ الطائفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل کا علاج پانچ چیزوں میں ہے :

(۱) نیک لوگوں کی صحبت

(۲) قرأت القرآن

(۳) پیٹ کو طعام سے خالی رکھنا۔

(۴) قیام الیل

(۵) صحر کے وقت آہ و بکا۔

(کذا فی تنبیہ الغافلین)

تفسیر عالمانہ وَ لَيْسْتَ بِعِلْمِكَ بِالْعَذَابِ (شان نزول) حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کہتے آپ جس عذاب کی جس دھمکیاں دیتے ہیں وہ لائیے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ان کے جواب میں یہی آیت نازل ہوئی کہ آپ سے کفار مکہ عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ ان سے ابنِ حارث اور اس کے ساتھی مراد ہیں کیونکہ وہ بطور استنزا اور تعجیز کے کہتے تھے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ آیت میں ان کی عدم تصدیق کی طرف اشارہ ہے کما قال تعالیٰ : يَسْتَعْجِلُ بَهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا۔ عذاب کی عجلت وہی کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ اگر وہ ایمان دار ہوتے تو عذاب طلب نہ کرتے بلکہ وہ نبی علیہ السلام کے ہر قول کی تصدیق کرتے اور پھر آپ سے کسی شے کو جلد لانے کی طلب نہ کرتے۔ استعجال بمعنی طلب الشئی و تحریرہ قبل اوانه۔ وقت سے پہلے شے کا مطالبہ اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا۔

تفسیر عالمانہ وَ كُنْ يَخْلَفُ اللَّهُ وَ عِدَاہُ اور اللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا۔ اور ان کے عذاب کے مطالبہ سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیبِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ فرما چکا ہے کہ کفار کو ضرور عذاب میں مبتلا کرے گا۔ چنانچہ اس کا ایسا یومِ بدر میں ہوا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ وعدہ الہی کے خلاف محال ہے البتہ ان سے وعید کا خلاف کرے تو اس کا عینِ کرم ہے اس لیے کہ اہل ایمان کے حق میں رحمت الہی غضبِ حق پر غلبہ رکھتی ہے نیز ان سے مغفرت کا بھی وعدہ فرمایا ہے کما قال :

ان الله يغفر لمن يشاء و يعجز ما دون ذلك لمن يشاء۔

اور فرمایا :

ان الله يغفر الذنوب جميعاً۔

ف : یحییٰ بن زید رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی بہتر توجیہ فرماتے تھے۔ وہ فرماتے کہ وعدہ وعید دونوں حق ہیں اس لیے کہ وعدہ الہی بندوں کا حق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکرِ کرم لگایا ہے کہ جب وہ حکم الہی بجالائیں تو انہیں فلاں فلاں احسان و کرم سے نوازا جائے گا۔ جب بندہ وہ حکم بجالاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کرمیہ کے مطابق اس بندے کو احسان و کرم سے نوازتا ہے اس لیے کہ یہ ایفاء جب اس کے بندوں سے لزوماً صادر ہوتا ہے تو ان کے آقا سے صادر ہونا تو اولیٰ ہے اور وعید اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو اس نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ مثلاً انہیں

فرمایا :

لا تفعلوا کذا۔ اے میرے بندو! نہ کرنا ورنہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اگر وہ حکم عدولی کریں تو پھر

اللہ تعالیٰ کی مرضی، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے عذاب میں مبتلا کر دے کیونکہ یہ اس کا اپنا سنی ہے اور اس کے لیے ایسے امور میں مغفوکرم اولیٰ ہے کیونکہ وہ مغفور پریم ہے۔ حضرت سری موصی قدس سرہ نے فرمایا: **اذا وعد العتور انجز وعده**

وان اوعد الضراء فالعفو مانعہ

ترجمہ: جب رحمت کا وعدہ فرماتا ہے تو اس کا ایفا کرتا ہے۔ اگر کسی کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے تو مغفوکرم اس کو مانع ہوتا ہے۔

کذا فی شرح العضد للجلال الدوانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بیان فرمایا ہے کہ کفار کو عالم دنیا میں عذاب میں مبتلا کرنے کے علاوہ آخرت میں انہیں بہت سخت اور دائمی عذاب ہوگا۔ چنانچہ آخرت کی ایک معمولی کیفیت یوں بیان فرمائی۔

تَفْسِيرُ عَالِمَانِه **وَ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ** یعنی کفار کے عذاب کا ایک دن **كَالْفِ سَنَةٍ** مَتَّامًا **تَعُدُّونَ** تمہارے دنیا کے ہزار سال کے برابر ہوگا۔

ف : یوم (دن) کی ساعات کے چند مراتب ہیں۔ اس کے ادنیٰ مرتبہ کو آن کہا جاتا ہے۔ اور آن ہر گھڑی جس پر زمان کا اطلاق ہو سکے۔ اسی سے ہی آگے کے مراتب بڑھتے ہیں (مثلاً سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، پہر وغیرہ) اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا:

کل يوم هو في شان۔

اسے یوں سمجھئے کہ شانِ الہی اور اہل زمان میں بمنزلہ روح کے ہے کہ اسی سے ہی اور اہل زمان گردش کر رہے ہیں اور شانِ الہی کی کیفیت اور اہل زمان میں ایسے ہے جیسے روح جسم کے ذرے ذرے میں جاری و ساری ہے اور قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اور آخرت کا دن ایک ہزار سال کا ہوگا۔

ف : یہ خطاب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ کے ان ساتھیوں کو جو آپ پر ایمان لائے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار عذاب چاہتے کیوں ہیں جبکہ ان کے عذاب کے ایام میں سے صرف ایک یوم کی درازی ایک ہزار سال کی ہے۔

ف : وہ درازی یا تو حقیقتہً ہوگی یا اس کی شدت اور سختی کی وجہ سے انہیں دراز کہا گیا ہے۔ اس لیے کہ سختی اور شدت کے ایام طویل محسوس ہوتے ہیں۔ چنانچہ اہل عرب کے ہاں مقولہ مشہور ہے۔

لیل الفراق طویل و ایام الوصل قصار۔

یعنی فراق کی راتیں لمبی اور وصال کے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔

نیز وہ فرماتے ہیں :

سنة الوصل سنة و سنة الهجرة سنة -

یعنی وصال کی گھڑیاں آنکھ جھپکنے سے پہلے گزر جاتی ہیں اور ہجرو فراق کی ایک گھڑی سال کے برابر محسوس ہوتی ہے ۔

و یوم لا اماراك كالف سنة

و شهر لا اماراك كالف عام

توجہ : تیرا ایک دن کا فراق ہزار برس معلوم ہوتا ہے اور ایک مہینہ کا فراق تو ہمارے لیے تو ہزاروں برس کے برابر ہے ۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۔

اندم کہ با تو با شتم یک سال ہست روز

واندم کہ بے تو با شتم یک لحظہ ہست سال

توجہ : جب تیرا وصال نصیب ہوتا ہے تو ایک سال ایک دن کی طرح گزر جاتا ہے اور جب تیرے فراق میں ہوتا ہوں تو میرا ایک لحظہ سال کا ہو جاتا ہے ۔

ف : یہ بھی جائز ہے کہ ان یوما الخ کا تعلق ون یخلف الخ سے ہو۔ اب معنی یہ ہو کہ وعدہ الہی لازماً پورا ہو کر رہے گا اگرچہ اس کے ایفائے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن چونکہ وہ حکم و صبور ہے اس لیے کفار کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اس کا ایک دن ہزار برس کا ہے اس لیے اسے علم و وقار کی دیر سے کافروں کے عذاب میں دیر لگتی ہے ۔

ف : مدت کی طوالت اور کمی صرف مخاطبین کی وجہ سے ہے ورنہ اس کے ہاں مدت کی کمی بیشی برابر ہے ۔ ہزار برس اور ایک دن اس کے لیے الا آن کما کان کے حکم میں داخل ہے کیونکہ زمانہ کی کثرت و قلت اور درازی و کمی اس کے لیے نہ مفید ہے نہ نقصان دہ، اس لیے کہ وہاں نہ صبح ہے نہ مساء (نہ دن اور نہ رات)۔

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہزار سال اور ایک دن برابر ہے کیونکہ اس پر زمانے کا اجراء نہیں ہوتا۔ اس کے کثرت و قلت اور وجود و عدم برابر ہیں۔ بنا بریں جب وہ چاہے کسی کو عذاب دے، زد دیا بدیر۔ اور اجرائے حکم میں جلدی اور دیر حائل نہیں ۔

تا در نرسد وعدہ ہر کار کہ ہست

ہر چند کنی جہد بجا شے نرسد

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ فَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِى الْاِيْتِنَا مُعْرِضِينَ ۝ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ ۝ وَمَا اَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَمَتَّى اَلْفَى الشَّيْطٰنُ فِى اٰمِنِيَّتِهٖ فَيَسْخُ اَللّٰهُ مَا يَلْقٰى
الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللّٰهُ اِبْتِهٖ ۝ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ لِيَجْعَلَ مَا يَلْقٰى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ
فِى قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۝ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۝ وَارَ اَ الظّٰلِمِيْنَ لِقٰى شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ
اُوْتُوْا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ۝ وَارَ اَ اللّٰهُ لَهَاۤ اِذِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى مَرِيْةٍ مِّنْهُ حَتّٰى يَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ
بَغْتَةً ۝ اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يُّوْمٍ عَقِيْمٍ ۝ اَلْمَلِكُ يُّوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۝ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۝ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِى حَيٰثِ النَّعِيْمِ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۝ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ۝

ترجمہ : فرمائیے کہ اے لوگو! میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرسانے والا ہوں تو جو ایمان لائے اور نیک عمل
کیے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے اور وہ جو ہماری آیات کے متعلق ہارجیت کے ارادہ سے کوشش
کرتے رہتے ہیں یہی لوگ دوزخی ہیں اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر یہ قصہ پیش آیا کہ جب
انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر اپنی طرف سے ملا دیا تو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس
شیطان کے ڈالے ہوئے کو پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے تاکہ شیطان کے
ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور بیشک ظالم
بہت بڑی مخالفت میں ہیں اور تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ امر جو تمہارے پروردگار سے حق ہے تو اس پر
ایمان لائیں پھر اس کی طرف ان کے دل اور بھی جھک جائیں اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سیدھی راہ پر
چلانے والا ہے اور کافر ہمیشہ سے شک میں ہیں یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آجائے یا ان پر کسی بے برکت
دن کا عذاب آپہنچے۔ اس روز بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ نعمت والے
باغات میں ہیں اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔

تفسیر عالمانہ قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فرمائیے اے لوگو! بیشک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں یعنی میرے ہاں رب تعالیٰ سے جو وحی اتری ہے اس میں اہم سابقہ کے حالات ہیں تمہیں اس وحی کے حکم سے ڈراتا ہوں اس میں میرا ذاتی طور پر کسی قسم کا دخل نہیں اور نہ ہی میں تمہارے مطالبے پر جلد تر عذاب لاسکتا ہوں۔

سوال : یہاں اسناد اس پر اکتفا کیوں، حالانکہ اس کے بعد دونوں فریقوں یعنی مسلم و کافر کا ذکر ہے۔
جواب : اس کلام کا حقیقی روئے سخن مشرکین میں صرف انہیں کو عذاب کی خبر سننا مطلوب ہے۔ پھر اہل اسلام اور ان کی نعمتوں کا بیان آیا ہے تو اس میں کافروں پر غیظ و غضب اور ان کے ذکر و رد میں اضافہ مقصود ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ انذار اہل نسیان کو ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کافروں کو فرمائیے کہ ظاہر صورت میں میں تمہارے جیسا ہوں لیکن سیرت کے اعتبار سے نہیں۔ میں نیکی والوں کا بشیر (خوشخبری سنانے والا) اور بُرائی والوں کا نذیر (ڈرسانے والا) ہوں۔ میں براہینِ ایزدی سے تائید دیا گیا ہوں اور تمہیں طاعت و احسان کے لیے امر اور فحور و عصیان سے بچنے کا حکم فرماتا ہوں۔

تفسیر عالمانہ قَالِیْذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَھُمْ مَغْفِرَةٌ اُکْبَرُ وہ جو مومن اور نیک عمل والے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے یعنی ان کے گناہوں سے تجاوز کیا جائے گا وَ رِزْقٌ کَرِیْمٌ اور رزقِ کریم یعنی جنت النعیم نصیب ہوگی۔ یا رنج و منت کے بغیر انہیں رزق نصیب ہوگا۔

ف : الکریم وہ ہے جو ہر طرح کے فضائل کا جامع ہو۔

وَالَّذِیْنَ سَبَّحُوْا اور وہ لوگ جنہوں نے عجلت کے ساتھ جہود و جد کی فی اٰیٰتِنَا ہماری آیات میں۔ یعنی ان کے رد اور باطل کرنے اور ان پر طعن و تشنیع کرنے اور انہیں جادو و شعر و دیگر افتراءات کی طرف منسوب کرنے میں۔ مُعٰجِزِیْنَ در انحالیکہ وہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کا مقابلہ کرتے اور ایسے عوارض کھڑے کرتے کہ کسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سنانے میں عاجز ہو جائیں یا ان کا گمان تھا کہ اللہ عاجز ہے اور ہم پر کسی قسم کی قدرت نہیں رکھتا یا وہ ہمارے ساتھ معاندت رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پر سبقت کر جائیں گے۔ یہ عاجز فلاں فلاں سے ہے بمعنی سابقہ۔ جیسے عجزہ بمعنی سبقہ۔ حضرت کاشفی مرحوم نے لکھا کہ در انحالیکہ وہ اپنے کمال کو ہم پر آگے لانے والے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ الْجَحِیْمِ وہی دوزخی ہیں۔ یعنی جلتی ہوئی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جحیم دوزخ کے ایک طبقہ کا نام ہے۔ ثنوی شریف میں ہے : ہ

مکہ بر شمع خدا آرد و تفو

شمع کے مرد و لبسوزد و لوزاد

کے شودر یا زپوز سنگ نجس

۲

کے شودر شہید از لطف منطس

ترجمہ ۱۰۔ جی بھی اللہ تعالیٰ کی شمع پر تھوک پھینکتا ہے اس سے شمع تو نہیں بجھے گی بلکہ اس کی اپنی وارمی جل جائے گی۔

۲۔ کتے کی تھوک سے دریا پلید نہیں ہوگا اور نہ ہی سورج چونک مارنے سے بے نور ہو جائے گا۔

تساویلاتِ نجیہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ جی بھی اہل آیات اولیا اللہ سے غدار رکھتا ہے وہ دوزخی ہے

تفسیر صوفیانہ

یعنی جو شخص بھی اللہ والوں کی ولایت کو رد کرتا اور ان سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرجاتا ہے اور جحیم آخرت کی نارنجہنم کو کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا دل انکار از اولیا سے پھیر دیتا ہے اور اسے توبہ و استغفار کی توفیق بخشتا ہے۔

حکایت و کرامت بشر حافی

حکایت مشہور ہے کہ ایک شخص صوفیہ کرام سے بغض و عداوت رکھتا تھا اور وہ خود کہتا ہے کہ اسی بغض و عداوت میں میں نے ایک دن بشر حافی قدس سرہ کو دیکھا کہ وہ نماز جمعہ کے لیے تشریف لائے۔ بعد فراغت بازار سے روٹی، جھنا ہوا گوشت اور حلوا خرید کر بغداد سے باہر نکل گئے میری بدگالی اور بڑھ گئی اور خیال آیا کہ جب یہ زاہد ہے تو پھر اسے ایسی لذیذ اشیاء کی کیا ضرورت! میں ان کے پیچھے ہویا تاکہ دیکھوں کہ وہ ان اشیاء سے خوردنی کو کیا کرتے ہیں میرا غالب گمان یہی تھا کہ جنگل میں آجھل ہو کر خود کھائیں گے لیکن وہ ان اشیاء کو اٹھائے عصر تک چلتے رہے بالآخر ایک مسجد میں گھس گئے میں بھی ان کے پیچھے تھا۔ جب میں مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک بیمار پڑا ہے اور وہ لذیذ اشیاء اس کے سامنے پڑی ہیں اور وہ کھا رہا ہے۔ میں اس کے بعد مسجد سے باہر نکلا تاکہ دیکھوں کہ بشر حافی کہاں چلے گئے۔ میں نے مریض سے بشر حافی کا پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو واپس بغداد چلے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہاں سے بغداد کا کتنا فاصلہ ہے؟ مریض نے کہا: چالیس فرسخ (یعنی ایک سو بیس میل)۔ میں نے اتنا فاصلہ سن کر اتنا لذیذ و آنا الیسا! اجعون پڑھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ میں کرایہ کی سواری سے بغداد پہنچ سکتا۔ پیدل چل کر بھی اتنی مسافت طے کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ آئندہ جمعہ تک مجھے انتظار کرنا پڑا۔ حسب دستور حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور مریض کے لیے اشیاء خوردنی بھی لائے۔ مریض نے کہا: اے ابن نصر (بشر حافی قدس سرہ کی کنیت ہے) اس شخص کو اس کے گھر پہنچائیے۔ انھوں نے غضبناک آنکھوں سے میری طرف دیکھا، فرمایا: میرے ساتھ کیوں چل پڑا تھا؟ میں نے عرض کی: خطا ہو گئی معاف فرما دیجئے۔ مجھے گھر پہنچا کر فرمایا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ میں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنے گھر کا اثاثہ اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور اولیا کرام کی صحبت و خدمت میں رہنے لگا۔

ف: حکایت مذکورہ بالا سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوئے:

(۱) کرامات الاولیاء حق

(۲) جہاں عقل کی دال نہ لگے وہاں ایسے امور میں عقل کو دخل بنانا اور انکار کرنا بہالت ہے۔

(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وارث کی طرف رجوع کرنے سے قبولیت الیٰ نصیب ہوتی ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا اسے

کلید گنج سعادت قبول اہل دلست

مبادکس کو دین نکتہ شک دریب کند

ترجمہ : سعادت کے خزانے کی چابی اللہ والوں کے ہاں قبول ہونے میں ہے خدا کرے ایسے

معاملہ میں کوئی بھی شک و شبہ نہ کرے۔

ف : بعض مشائخ نے فرمایا کہ اہل ارشاد سے استمداد حصول مقصد کے لیے اگرچہ ایک اچھا عمل ہے ان کے ساتھ تو محض حسن اعتقاد ہی بہت سی مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ وہی منبع الابواب اور مادی الیٰ سبیل الصواب ہے۔

ف : بعض بزرگوں نے فرمایا کہ عارفین کا ملین سے انکار قلتِ فہم اور فقدانِ عقل ہوتا ہے اس لیے کہ ان کے علوم مبنی بر کشف و عیان ہیں اور ان کے غیروں کے علوم خواطر فکریہ و اذہان کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کا ابتدائی طریقہ تقویٰ و عمل صالح ہوتا ہے اور ان کے غیروں کا ابتدائی طریقہ مطالعہ کتب و استمداد از مخلوق پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے علوم کا انتہا حضرت حق و قیوم کے شہود تک واصل ہونا ہے اور ان کے غیروں کے علوم کی نہایت اور غرض و غایت تحصیل الوطائف و المناصب اور وہ دنیوی مطالب جن کو دوام نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ بہتر طریقہ وہی ہے جو ائمہ و اولیاء و صلحاء کا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اور آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول بھیجا نہ نبی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اور نبی میں فرق ہے۔ رسول وہ انسان ہے جسے

اللہ تعالیٰ تبلیغ رسالت کے لیے اور ان مصالح داریں کے بیان کے لیے مخلوق کی طرف بھیجے جن سے عقول قاصر ہوں۔ اس میں کبھی کتاب کی شرط لگائی جاتی ہے۔ اور نبی اعم ہے اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی سے ہوتی ہے جبکہ آپ سے پوچھا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کتنے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا : ایک لاکھ چوبیس ہزار۔ پھر سوال ہوا کہ ان میں رسل کرام کتنے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا : تین سو تیرہ۔

ف : ایک روایت میں انبیاء علیہم السلام کی گنتی دو لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ قہستانی نے فرمایا کہ رسول وہ ہے جو تبلیغ احکام کے لیے مبعوث ہو وہ انسان ہو یا فرشتہ۔ اور نبی صرف انسانوں سے مخصوص ہے۔

فت : کاشفی مرحوم نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ بعض تفاسیر میں قصۃ القادس الشیطان وامیتہ پیغمبر کو ایسے طریقہ سے بیان کیا گیا ہے جو اہل تحقیق کو بالکل ناپسند ہے۔ تاویلات علم الہدیٰ دوسرے دیگر کتب معتبرہ جیسے معتدل المعقودہ و زودۃ الاجاب نصف بکرتا قیامت انوار جمال سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ ہم اس طریق سے نقل کرتے ہیں جو اہل سنت کے مذہب کے موافق ہے۔

القضاء الشیطان کی توجیہ مسجد حرام میں مجمع قریش کے سامنے تلاوت فرمایا ہر آیت پر وقفہ کے ساتھ، تاکہ سامعین سن کر اس پر غور و فکر کریں اور یاد بھی کر سکیں۔ چنانچہ آپ نے اخرا یم اللات والعزیٰ و ہاتۃ الثالثة الاخریٰ پر وقف فرمایا تو شیطان نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یوں پڑھا تلك الغرائق العلیٰ وعن شفاعتہن لنرتجی۔ یعنی یہ بت بہت بڑے بلند قدر یا وہ ایسے پرندے ہیں جن کی پرواز بلند ہے اور ان کی شفاعت کی امید رکھی جاسکتی ہے۔ کفار و مشرکین نے سنا تو بہت شناداں و فرحان ہوئے اور ان کا گمان تھا کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے ہیں اور انہوں نے شکر کیا کہ آج آپ نے بتوں کی تعریف کر ہی ڈالی۔ آخر سورۃ مذکورہ (والنجم) پر جب آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سجدہ کیا تو کفار و مشرکین بھی شکرانہ کے طور پر سجدہ ریز ہوئے۔ اس پر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت حال سے آگاہ فرمایا۔ حضور اکرم کو اس سے سخت غم لاحق ہوا اور بہت پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قتل دیتے ہوئے یہی آیت نازل فرمائی کہ وہاں اس سلسلہ من رسول الخ۔

إِلَّا إِذَا أَمَّيْتُ مَرَجِبٌ وَهَ پڑھتے تھے۔

القاموس میں تمنی الکتاب بخفی قرأء ہے۔

حل لغات

امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا: التمنی بخفی تعنی الکتاب بخفی النفس و تصویریہا کسی شے کو نفس میں مقدر اور مصور کرنا۔ الاھنیۃ بخفی وہ صورت جو نفس میں حاصل ہو۔ تمنی الشئ سے ہے۔ قرآن مجید میں ہے و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا ما فی یعنی ان کی تلاوت معرفت سے خالی تھی کیونکہ جو تلاوت معرفت منی سے خالی ہو وہ پڑھنے والے کے لیے محض ایک خیال ہے جو ایک تخمینہ پر مبنی ہے۔

أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُهْمِيَّتِهِ جوشیطان اس کی قرأت میں ڈالتا ہے۔ جیسا کہ امام راغب وغیرہ نے تفسیر کی ہے۔ کاشفی مرحوم نے لکھا کہ تلاوت کے وقت شیطان جو چاہتا ہے کرتا ہے جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے وقت کیا تھا کہ ابیض نامی شیطان نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز کے مشابہ آواز بنا کر مذکورہ بالا الفاظ پڑھ دئے جنہیں کفار نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز سمجھا تھا فَيَسْتَمِعُ اللَّهُ تَوَالِدًا لِّمَا تَأْتِيهِ رَاقِلًا کرتا ہے یہاں پر فسخ سے شرعی معنی مراد نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہے کیونکہ شرعی معنی احکام شرعیہ میں استعمال ہوتا ہے۔

مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ وَه كَفَرِيَّ كَلَامَاتِ بَرِّ شَيْطَانِ ذَاتِنَا هِيَ ثُمَّ يُحْكِرُ اللَّهُ بِمُزَابَاتِ رَكْمَتِهِ اللَّهُ تَعَالَى
 آيَتِهِ اِنْجِدْهُ آيَاتِ جَوَانِبِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ نَظَرِيَّ هِيَ - يَهَانُ يَمَكُ كَمَنْ كَوَانُ كَ مَثَانِ كَ مَهْتِ نَهِيَّ هُوَتِي وَ اللَّهُ
 عَلِيمٌ ۝ اور اللہ اپنی وحی اور شیطان کے القاء کو جانتا ہے حَكِيمٌ ان میں جسے مضبوط رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے
 مضبوط رکھنے میں حکمت کا مالک ہے تاکہ متزلزل فی الایمان اور ثابت علی الایمان کا امتیاز ہو۔

سوال : اگر اس قسم کا القاء شیطان تسلیم کیا جائے تو پھر احوال انبیاء علیہم السلام میں اشتباہ واقع ہوگا کہ سننے والے کو کیا معلوم
 کرے یہ انبیاء علیہم السلام کی طاوت حقیقی ہے یا شیطانی القاء ہے۔

جواب : (۱) مخلص مومن خود اس میں امتیاز کر لے گا کیونکہ القاء شیطان یعنی بر بلطان ہوگا جیسا کہ مذکورہ بالا واقعہ میں شیطان نے
 اصنام کی تعریف میں بکر اس کی توصیہ یعنی اللہ عنہم نے فوراً سمجھ لیا کہ بتوں کی ایسی تعریف نبوت سے محال ہے۔

(۲) بغرض تسلیم نسخ و احکام و ایقاف کا قانون اسی لیے وضع کیا گیا ہے کہ ناقابل امر بعد کو منسوخ ہو جاتا ہے اگرچہ چند لحظات
 کے بعد۔ یوں اشتباہ کی برکت جائے گی۔

(۳) دراصل اس قسم کا القاء شیطان اہل ایمان کے لیے بمنزل امتحان کے ہوتا ہے جس سے کامیابی کے لیے تمام نقاب
 اٹھ جاتے ہیں اور تردد کے بعد راہ صواب نصیب ہو جاتی ہے۔

لِيَجْعَلَ یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو القاء کی قدرت صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں دی بلکہ تمام انبیاء
 علیہم السلام کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ محض اس لیے تاکہ بنائے مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً شَيْطَانِيَّ القاء کو آزمائش
 اور امتحان تَلْدِيْنٌ فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض یعنی شک اور منافقت ہے اس لیے کہ قلبی مرض
 روحانی ہلاکت و تباہی کا موجب بنتی ہے جیسے ظاہر قلب کی بیماری موت کا سبب بن جاتی ہے وَالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ
 اور وہ قلوب جو سخت ہیں یعنی شرکین۔

حل لغات : القسوة یعنی قلب کا سخت ہونا۔ یہ حجوقاس سے لیا گیا ہے المقاساة یعنی المعالجة - کا شفی مرحوم
 نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ منافق و مشرک القاء شیطان سے شک اور خلاف میں مبتلا ہوتا ہے۔

وَرَأَى الظَّالِمِينَ اور بیشک ظالمین یعنی منافقین و مشرکین۔ اسم ضمیر کی بجائے اسم ظاہر لانا ان کے ظلم پر مرثبت کرنا
 لَقِيَ شِقَاقَ بَعِيدٍ البعد ایسے خلاف میں ہیں جو حق سے کوسوں دور ہے یعنی وہ عداوت شدیدہ و مخالفت تامہ میں ہیں۔

نکمتہ : شقاق کو بعد سے موصوف کرنے میں مبالغہ مطلوب ہے ورنہ درحقیقت بعد اس کی صفت ہونی چاہیے۔ جسے
 شقاق عارض ہوا۔

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اٰذَنُوا الْعِلْمَ اور تاکہ علم والوں کو معلوم ہو اَنَّهُ بے شک قرآن - جلالین میں ہے
 انه کی ضمیر کا مرجع قرآن مجید کی آیات محکمہ ہیں الْحَقُّ هُنَّ سَرَاتُكَ تیرے رب تعالیٰ سے حق ہیں جو اسی سے نازل ہوئی ہیں

ان میں شیطان کو تعین کیا بحال۔ حق الامر ہے مجھے ثابت و وجہ۔ **فَيُؤْمِنُوا بِهِ** پس اس پر ایمان لائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ یا القائے شیطانی کو رد کر کے ایمان میں بڑھ جائیں گے۔ اس کا عطف ليعلموا پر ہے **فَمُحِبِّتٍ لَدُنْ قُلُوبُهُمْ** تو ان کے دل متخاصم و متواضع ہوں گے۔ اخبات کا معنی اسی سورۃ میں گزرا ہے۔ کاشفی مرحوم نے لکھا ہے تو نرم ہوں ان کے دل قرآن کے لیے، اور اس کے احکام قبول کریں **وَرَأَى اللَّهُ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا** اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے امور دنیویہ میں، بالخصوص مشکلات اور پیچیدہ امور میں۔ جیسا کہ واقعہ مذکورہ میں ہوا **إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** سیدے راستے کی طرف۔ یعنی ایسی بصارت صحیح بخشتا ہے جو حق صریح کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات انجیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن مخلص کو فتنہ و بلا سے آزماتا ہے۔ اور اسے ایسا صحن بصیرت عطا فرماتا ہے جس سے وہ حق و باطل کا امتیاز کرتا ہے جسے نہ تو شک کے بادل چھپا سکتے ہیں نہ کوئی اور شے۔ بلکہ اس کے قلب سے غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں پھر اس پر کسی فتنے کا دھواں اثر انداز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی آزمائش اس کے آڑے آ سکتی ہے۔ صبح کی گردش سورج کی شعاع اور چمک کو نہیں ڈھانپ سکتی جب وہ اپنی تابانی میں ہوتا ہے۔ ہدایت اللہ کے ساتھ میں ہے اسی کی تائید و توفیق سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی تدبیر کو اس میں کسی قسم دخل نہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے سپرد کر دے اور اسے اس کی طبع سے رسوا کرے تو اس سے نہ شک زائل ہو سکتا ہے نہ وہ کفر کے گڑھے سے نکل سکتا ہے بلکہ وہ دائمی گمراہی کے دلال میں پھنس جاتا ہے اگرچہ اس کے لیے نیک لوگ بھی کوشش کریں۔ حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

۱۔ آزار کہ زمین کشد کہ درون چون قارون

نے کوشش آورد برون نے قارون

۲۔ فاسد شدہ راز روزگار وارون

لا یکنی ان یصلح العطارون

ترجمہ: ۱۔ بچے وہ قارون کی طرح زمین میں دھنسا گئے اسے نہ مومن علیہ السلام باہر نکال سکتے ہیں نہ قارون علیہ السلام۔

۲۔ وہ تیل جو بدبودار ہو جائے اسے عطار درست نہیں کرتے۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

توان پاک کردن ز زنگ آئینہ

ولیکن نیاید ز سنگ آئینہ

ترجمہ: ۱۔ شیشے سے زنگ کو صاف کیا جاسکتا ہے لیکن پتھر سے شیشہ نہیں بنایا جاسکتا۔

سبق عاقل پر لازم ہے کہ وہ قرآن میں کے تمام احکام کو مانے اور نفسِ امارہ کی اصلاح میں ہتھ دھند کرے یہاں تک کہ یقین کرے کہ چونکہ نفسِ جادوگر، مکار، جیلہ گر اور فدا رہے۔

حضرت شیخ مغربی رحمہ اللہ نے فرمایا : ۱۰۰

ملک بود کہ افتاد در چہرِ بابل

چہ سحر ہاست دریں قعر چاہِ بابل ما

ترجمہ : وہ فرشتہ تھا جو بابل کے گزنیوں میں گر پڑا، لیکن ہمارے گزنیوں میں ہزاروں جادو پوشیدہ ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اور کافر ہمیشہ قرآن میں شک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جہال کرتے رہتے ہیں۔

ف : امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا : المعريہ بجنے کسی معاملہ میں مقررہ ہونا۔ اور یہ شک سے انحصار ہے۔

حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ یہاں تک کہ ان کے ہاں قیامت آئے گی۔ اور قیامت کو ساعت کہنے کی وجہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں بَغْتَةً اچانک۔ یعنی ان کے ہاں ان پر غفلت کے وقت آئے گی اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَّوْمٍ عَقِيمٍ یا ان کے ہاں عقیم کے دن عذاب آئے گا۔

حل لغات العقیم وہ شے جو قبول اثر سے مانع ہو۔ العقیم وہ عورت جو شوہر کے پانی (نطفے) کو قبول نہ کرے۔ یعنی بانجھ۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ یوم جس کے بعد اور یوم نہیں۔ گویا ہر یوم اپنے بعد والے یوم کو جنتا ہے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا یوم ہے کہ اپنے بعد کسی نہ جئے گا۔ اس معنی پر وہ عقیم ہے۔ اس سے قیامت مراد ہے جیسا کہ مابعد کا مضمون بتاتا ہے مثلاً فرمایا : الملك فيه بالله والحكم بين الفريقين۔ یہاں پر ضمیر کے بجائے اسم ظاہر کی وضع عذاب کو دردناک ظاہر کرنا مطلوب ہے (کذا فی الارشاد)۔

صاحبِ روح البیان کی تحقیق فقیر (اسماعیل حق علیہ الرحمۃ) کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اخروی عذاب و دنیوی عذاب کے ساتھ متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا :
اقَامُوا ان تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ او تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً۔

اور فرمایا :

حَتَّىٰ اِذَا رَاوُا مَا يُوْعَدُونَ اَمَّا الْعَذَابُ وَاَمَّا السَّاعَةُ۔

اس تقریر پر یوم عقیم وہ دن ہوگا جس میں کسی قسم کی بھلائی نہ ہو۔ نہ اس کے عذاب سے نجات نصیب ہو نہ راحت و فرحت حاصل ہو۔ جیسے ہر کے دن وغیرہ۔ اور چونکہ موت دنیوی ازمنہ کا آخری اور آخرت کا پہلا زمانہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے

اس میں موت اپنا تصرف ثابت فرمایا ہے اور فریقین کے فیصلے کا دن بھی اسی کو مقرر فرمایا ہے اسی معنی پر موت کا زمانہ آخرت کے زمانے سے متصل ہوگا۔

اَلْمَلٰٓئِكُ يَوْمَئِذٍ جَبَّانٌ جب ان کے ہاں قیامت یا مذاب آئے گا تو غلبے والی شاہی اور استیلا تمام اور علی الاطلاق تصرف لِلّٰہِ اَوَّلُ لا شریک کے لیے ہوگا اس میں کسی کی شرکت نہ ہوگی نہ مجازاً نہ حقیقتاً۔ یعنی آج دنیا میں توبہ و مشہ اپنی شاہی اور ملک کا دم بھرتے ہیں لیکن قیامت میں ان کی کرٹھ جائے گی اور تاج خسروانہ پلٹا میٹ ہو جائے گا اور تمام دعاوی خاک میں مل جائیں گے۔ ان کی تمام خیالی شاہی دریا برد ہو جائے گی اور لہن الملک الیوم کے اعلان سے ان کی آوازیں مٹ جائیں گی۔ اس وقت وہ عجز و نیاز کے سوا کچھ ظاہر نہ کر سکیں گے۔

اے سرکہ صیت افسر شس از چہ رخ درگذشت

روزے بر آستانہ او خاک در شود

ترجمہ : وہ سرکہ جس کے تاج کی آواز آسمان سے بھی گزر جائے ایک دن اس کے آستانہ پر مٹی ہوگی۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

ہر تخت و کجے پذیرد زوال

بجز ملک فرمان وہ لایزال

ترجمہ : تمام تخت اور ملک زوال پذیر ہیں سوائے لایزال مالک کے ملک کے۔

ف : ابن عطاء نے فرمایا کہ ہر وقت اور ہر حال میں ملک اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ لیکن عوام اس سے غافل ہیں۔ ہاں قیامت میں قہاریت و جباریت کا غلبہ ہوگا اس وقت کھل کر سامنے آجائے گا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا ملک نہیں۔ نہ ہی کسی ملکہ کو انکار کی گنجائش ہوگی۔

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو کیا کرے گا۔ اس کے

جواب میں فرمایا کہ ان کے مابین فیصلہ فرمائے گا اہل ایمان کو نیک جزا اور کفار کو سزا دے گا۔

رابط : مذکورہ بالا حکم کی تفسیر و تفصیل فرمائی کہ قَالَتِ يٰۤاٰمَنُوْا پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور قرآن کے متعلق کوئی جھگڑا نہ کیا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اور اس کے حکم کے آگے تسلیم و خیر کر کے نیک عمل کیے فِیْ جَنَّٰتِ النَّعِيْمِ نعمت والے باغات میں ٹھہریں گے۔

ف : کاشفی مرحوم نے لکھا کہ وہ نازد نعمت کے باغات میں بغیر رنج و محن کے ہوں گے۔ امام راغب نے لکھا کہ النعیم بمعنی نعمت کثیرہ۔

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا اور وہ لوگ کافر ہیں اور ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور اس پر

مرتے دم تک ڈٹے رہتے ہیں۔ قَاوِلَیْکَ یہ مبتدا ہے اس کی خبر لھُم عَذَابٌ مُّہِیْنٌ ہے۔ یہ لوگ غوار و
رسوا کنندہ عذاب میں ہوں گے۔

حضرت سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مہین وہ عذاب جو بالکلید ان کی جملہ شان و شوکت کو طیامیٹ کر کے انہیں
ایسی ذلت و خواری میں ڈال دے جو بیان سے باہر ہو۔

ف : الارشاد میں فرمایا گیا مہین عذاب کی صفت مرکبہ ہے اور اس کی تنوین اس کی فامت پر دلالت کرتی ہے اور
خبر اول کے بجائے خبر ثانی پر قَا کے دخول سے متنبہ ہے کہ اہل ایمان کا یہ ثواب اس کا فضل محض ہے۔ یہ ان کے اعمال صالحہ کا
نتیجہ نہیں البتہ کفار کے اعمال سببہ کی سزا عذاب کی صورت میں ہوگی۔

سبق : فیصلہ اور حکومت عادلہ لازماً ہوگی اگرچہ کفار قرآن و احادیث کے ایسے مضامین کو نہ مانیں۔ ان کے زمانے سے کوئی
فرق نہیں پڑتا۔

مروی ہے کہ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو مندرجہ ذیل حکمتیں بتائیں :
لقمان حکیم کی حکیمانہ باتیں ۱۔ اے عزیز! اگر تجھے موت کا شگ ہے تو نیند کو نہ آنے دے (جیسے نیند سے انسان
مفلوب ہو جاتا ہے ویسے ہی موت سے)۔

۲۔ اگر تو مرنے کے بعد قیامت کو اٹھنے کا منکر ہے تو نیند میں جاگنے کو روکے رکھ۔

جب تم ان باتوں پر غور کرو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تمہارا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ غلامیہ یہ کہ نیند
بمیز موت کے اور اس سے بیدار ہونا مرنے کے بعد قیامت کو جی اٹھنے کے مترادف ہے۔ جب کسی کو اپنے مولیٰ کی ایسی
قدرتوں کا یقین ہو جائے تو وہ کبھی اس کی نافرمانی نہ کرے گا بلکہ اس کی فرمانبرداری سے دائمی عزت و عظمت پائے گا۔ یعنی
اغروی عزت کہ جس کے مقابلہ میں دنیوی عزت بیچ ہے۔

مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جاہ و جلال دیکھ کر کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت و
لطیفہ عفت بخشی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک بار تسبیح بیان کرنا سلیمان اور اس کے جملہ
بخت و تخت سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ سلیمان اور اس کے جملہ تخت و بخت کو فنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بقاء ہے۔

سبق : جب ایک بار تسبیح کی یہ فضیلت ہے تو تلاوت قرآن مجید کی کیا شان ہوگی، جبکہ قرآن مجید افضل الکتاب ہے۔
مسئلہ : حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطہر نے فتوحات مکہ میں لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے مستحب ہے
کہ وہ قرآن مجید کو جہر سے پڑھے اور آیت پر نظر اور اسی آیت پر انگلی رکھ کر تلاوت کرے اس لیے کہ زبان کے جہر کا علیحدہ
آنکھ سے دیکھنے کا علیحدہ اور انگلی سے اسے مس کرنے کا علیحدہ ثواب ہوگا۔ ہمارے تین مشایخ ایسے ہی تلاوت کرتے تھے ان میں سے
ایک حضرت عبداللہ بن مجاہد ہیں۔ سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ اذکار اور تلاوت قرآن سے جان کے اعلیٰ درجہ پر پہنچنے کی کوشش کرے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا الْيَوْمَ فَتَقَهُمُ اللَّهُ بِرِزْقٍ حَسَنًا ط وَرَأَى اللَّهُ
 لَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ○ لَيْدُ خَلَقَهُمْ مَدَّ خَلَا يُرْضَوْنَ لَهُ ط وَرَأَى اللَّهُ لَعَلَّيْهِمْ حَلِيمٌ ○
 ذَلِكَ ○ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرْتَهُ اللَّهُ ط رَأَى اللَّهُ لَعَفُوَّ
 غَفُورٌ ○ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
 بَصِيرٌ ○ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ
 هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ○ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخَيَّرَ الْأَرْضُ مِمَّا تُحْضَرُ
 رَأَى اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ○ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَرَأَى اللَّهُ لَهُوَ الْعَنِيُّ الْحَمِيدُ ○

ترجمہ : اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بہتر رزق عطا فرمائے گا اور بیشک اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جس کو وہ پسند کریں اور بیشک اللہ تعالیٰ علم والا علم والا ہے بات یہ ہے اور جو بدلے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا بخشنے والا ہے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو لاتا ہے رات میں اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور بے شک جس ماسوا کی عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے اور بے شک اللہ ہی بلندی والا بڑائی والا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین سرسبز ہو گئی بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان بخیر دار ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز اور ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے ۔

تفسیر عالمانہ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی یعنی ترک وطن کیا فی سَبِيلِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں یعنی وہ جہاد جو اس کی جنت و رضا تک پہنچاتا ہے جیسا کہ قول باری تعالیٰ سے واضح ہوتا ہے ۔ ثُمَّ قُتِلُوا پھر وہ دشمنان اسلام کے مقابلہ میں جہاد کے دوران شہید ہوئے ۔ القتل یعنی ازالہ روح از جسد ۔

اگر ازالہ روح کسی بندے کے سبب سے ہو تو اسے قتل سے تعبیر کرتے ہیں اگر واسطہ نہ ہو قتل و موت کا فرق تو اسے موت سے موسوم کیا جاتا ہے ۔

اَوْ مَا تَوَايَا مَرَكُے یعنی ہجرت کے درمیان موت وارد ہوگئی یعنی انہوں نے شریعت شہادت فوض نہیں فرمایا ،
 كَيُوزَ قَنَّهُمُ اللّٰهُ رِشْرَاقًا حَسَنًا انھیں اللہ تعالیٰ رزق حسن سے فرازے گا۔ اس سے جنت کی غیر منقطع نعمتیں
 مراد ہیں۔

ف : کاشفی مرحوم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک روزی عطا فرمائے گا اور نیک روزی بہشت کی نعمتیں ہو سکتی ہے جن کو
 حاصل کرنے میں نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑے گی نہ ان کے کھانے سے کسی بیماری کا غشہ ہوگا۔ وَرَآنَ اللّٰهُ لَهُوْ خَيْرٌ
 التَّرْزِيقِیْنِ اور بے شک اللہ تعالیٰ بے حساب رزق بخشا ہے۔ وہ خیر الرازقین ہے اس جیسا بے حساب روزی بیان
 اور کوئی نہیں ہے۔

وہ عطا جو بلا انقطاع جاری رہے وہ دنیوی ہو یا اُخروی۔

رابطہ : رزق کے بعد ان کے مسکن کو بیان فرمایا۔

رزق کسے کہتے ہیں

چانچہ فرمایا : لَیْسَ دَخَلَ اِسْمُ مَكَانٍ ہے۔ اس سے بہشت مراد ہے۔ اب معنی یہ ہوگا
 کہ اللہ تعالیٰ انھیں بہشت میں داخل فرمائے گا یَرْضَوْنَكَ جس سے وہ راضی ہوں گے اس لیے کہ وہ ایسا مکان ہے کہ اس
 جیسا نہ انھوں نے دیکھا نہ ان کے کانوں نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس جیسا تصور آسکتا ہے وَرَآنَ اللّٰهُ لَعَلِّمُ
 اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام حالات جانتا ہے حَلِیْمٌ علیم ہے کہ وہ باوجود قدرت رکھنے کے اپنے دشمنوں کی گرفت
 میں جلدی نہیں کرتا۔

حکایت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص کو گناہ کرتے دیکھ کر اس کی تباہی کے لیے بددعا کی تو وہ فوراً تباہ
 ہو گیا۔ پھر دوسرے کے ارتکاب گناہ پر بددعا کی وہ بھی مر گیا۔ پھر تیسرے کے لیے، پھر چوتھے کے لیے
 بددعا کی وہ بھی غرق ہو گیا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا : اے ابراہیم ! اگر ہم بھی ایسے ہی ہر مجرم گنہگار کو مارنے لگیں تو چند
 اشخاص ہی بچ سکیں گے۔ لیکن ہمارا دستور ہے کہ جب ہم کسی بندے کو گنہگار مرکب دیکھتے ہیں تو پہلے ہم اسے مہلت
 دیتے ہیں اگر تائب ہو جاتا ہے تو ہم اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اگر استغفار کرتا ہے تو اس سے عذاب مٹو کر دیتے ہیں
 کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس نے ہمارے ملک سے باہر تو کہیں جانا نہیں تو پھر اس پر عذاب میں جلدی کیوں !

شانِ نزول : حضرت کاشفی مرحوم نے لکھا کہ صحابہ کرام نے عرض کی : یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! بعض ہمارے دوست
 (صحابہ) جہاد پہ جاتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اور بعض طبعی موت مرتے ہیں۔ شہیدوں کو تو بلند مراتب نصیب ہوتے ہیں
 کیا طبعی موت مرنے والوں کو بھی شہداء کی طرح مراتب ملیں گے۔ ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

مسئلہ : جہاد پہ جانے والے خواہ شہید ہوں یا طبعی موت میں تو اب سب کے لیے برابر ہے کیونکہ ان سب کا پروگرام
 ایک ہے یعنی تقرب الی اللہ اور نصرتِ دین وغیرہ۔

نکتہ یہ مسئلہ بظاہر عقل کے خلاف ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے تقاضا کے عین مطابق ہے۔ اس کی مثال شرع میں موجود ہے۔ جیسا کہ حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا کہ مؤذن اقامت کے وقت کہتا ہے قد قامت الصلوٰۃ۔ اس میں صیغہ ماضی ہے حالانکہ نماز بعد میں ادا کی جائے گی جو صیغہ مستقبل سے متعلق ہے۔ اس طرح سے ہر نمازی کے لیے خوشخبری ہے جو نماز میں ابھی داخل بھی نہیں ہوا۔ تو جیسے یہ خوشخبری ہر طرح کے نمازیوں کے لیے ہے ایسے ہی مجاہدین فی سبیل اللہ بہشت کی نعمتوں میں برابر ہیں وہ شہید ہوئے ہوں یا طبعی موت مرے ہوں۔

ف ہر طرح کے نمازیوں سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوں یا ابھی تکبیر تحریر تک نہیں پہنچے لیکن مسجد کی طرف آ رہے ہوں یا نماز کے لیے وضو کر رہے ہوں یا اسی نماز کی تیاری میں مصروف ہوں (ایسا نہ ہو کہ وہ سستی کر کے بیٹھے رہیں اور جب نماز کی اقامت ہو تو اٹھ کھڑے ہوں) اس سے وہ نمازی مراد ہیں جو نماز کے لیے شرعی مجبوری کی وجہ سے دیر سے پہنچیں یا ابھی پہنچ نہیں پائے اور راستہ میں موت واقع ہو گئی۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے قد قامت الصلوٰۃ کہہ کر نماز کی شمولیت کی خوشخبری سنائی تو معلوم ہوا کہ حصول فعل کی نیت سے فعل میں شامل ہو جانا اور ترکب ہونا مساوی ہے۔

استدلال از حدیث شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
جو شخص نماز کا منتظر ہے وہ گویا نماز میں ہے۔

حکایت دو شخص بیک وقت مر گئے ایک کی فلاخی کے ذریعہ سے موت واقع ہوئی، دوسرا طبعی موت سے فوت ہوا۔ دونوں کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ اس شخص کی قبر پر جا بیٹھے جو طبعی موت مرا تھا آپ سے عرض کیا گیا حضرت! آپ شہید کی قبر کو چھوڑ کر غیر شہید کی قبر پر کیوں جا بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا : کیا معلوم یہ دونوں اجرو ثواب میں برابر ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ هَلَكُوا (الآیۃ)۔

ف حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بظاہر ہر دو عمل مختلف ہوتے ہیں لیکن ثواب و اجر میں برابر ہوتے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف جو حج کے ارادہ سے گھر سے نکلتا ہے لیکن راستہ میں مرجاتا ہے تو قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا ایسے ہی جو عہرہ کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہوا تو راستہ میں موت آگئی تو اسے قیامت تک عہرے کا ثواب نصیب ہوگا۔ ایسے ہی جو جنگ کے لیے روانہ ہوا لیکن راستہ میں مر گیا تو اسے بھی قیامت تک جہاد کا ثواب ملتا رہے گا۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ (صحابی) بحری جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو راستہ میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ آپ کے اولیاء زندہ ہیں ساقیوں نے قبر کی موزوں جگہ کے لیے بہت کوشش کی مگر بحری راستہ کی وجہ سے سات روز تک قبر کا موقع میسر نہ ہوا، باوجود اس کے سات روز تک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے جسم میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ ہوا۔
ف : یہی جلد شہداء کا حال ہے۔

ازالہ وہم : قیامت میں مراتب مختلف ہوں گے اس لیے کہ اعمال والوں کے مراتب پر ان کا دار و مدار ہے۔ جب اعمال کے لحاظ سے مراتب میں اختلاف ہے تو پھر شہید اور عام موت والے کے مراتب و درجات کیسے مساوی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے لازماً ماننا پڑے گا کہ راہِ حق میں شہید ہونے والا طبعی موت مرنے والے سے افضل ہے۔ اس پر بہت بڑے دلائل ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ حدیث شریف ہے :

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ بہترین جہاد کون سا ہے، آپ نے فرمایا : جس کا گھوڑا راہِ حق میں مارا جائے اور اس کا اپنا خون بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بہہ جائے۔

دوسری دلیل حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں جب شہید آئے گا تو اس کا خون بہتا ہوا ہوگا، اس کی خوشبو عطر جیسی ہوگی۔ یہ مرتبہ عام موت مرنے والے کو نصیب نہیں ہوگا۔

○ مرنے کے بعد دنیا کی طرف رجوع کرنے کی آرزو شہید کے لیے ثابت ہے عام موت مرنے والوں کے لیے آرزو ثابت نہیں۔

○ طبعی موت مرنے والے کو نہلایا جاتا ہے، شہید کو نہلایا نہیں جاتا۔

○ شہادت جملگنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔

○ شہید دوسروں کی شفاعت کرے گا لیکن طبعی موت مرنے والا صرف اپنے تک محدود ہوگا۔

○ شہید اپنا خون خشک ہونے سے پہلے ہی حور عین کو دیکھے گا لیکن طبعی موت مرنے والے کو یہ مرتبہ نہ ملے گا۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے طلبِ حقیقت میں اوطانِ طبعیہ سے ہجرت کرنا سیلفِ صداقت کے ساتھ نفس کو قتل کرنے میں اوصافِ بشریہ کو مٹانے کی طرف اشارہ ہے اور ان کا اجر و ثواب یہ ہے کہ انہیں دنیا میں رزقِ معنوی کی عطا ہے۔ اور قلوب کا رزقِ علاوۃ العرفان، اور اسرار کا رزقِ مشاہدات الجمالی اور ارواح کا رزقِ مکاشفات الجلالی ہے۔ ثنوی شریف میں ہے :

اے بسا نفس شہید معتمد

مردہ در دنیا و زوہ می رود

۲ اسے بسا خامی کا ظاہر خوش بخت

ایک نفس زندہ آں جانب گزشت

۲ آتش لبکست و بہزن زندہ ماند

نفس زندہ است از پر مر کبخی فشانند

توجہ ۱۱۔ بہت سے شہید معذاریے ہیں جو دنیا میں مردہ ہوتے ہیں لیکن زندہ ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔

۲۔ بہت سے خام جنوں نے ظاہر کو مٹا یا لیکن نفس زندہ ہو کر اس کی طرف بھاگا۔

۳۔ آگ اس کا ٹوٹا تو بہزن زندہ ہو گیا۔ نفس زندہ ہے اگرچہ اس کی سواری اس کے اپنے ہاتھوں سے نکل گئی۔

تفسیر عالمائے ذٰلِكَ بَعْدَ مَعْدُوْتِ كِي خَبَرِے و راصل الامر ذٰلِكَ الَّذِي قَصَصْنَا عَلَيْكُمْ و بِنَا لَكُمْ تَحَا۔ یہ جملہ ماقبل کی تقریر اور تنبیہ ہے کہ یہ کلام نیا ہے و مَن اور جس نے عَاقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِہ ظالم کو سزا دی اس قدر جتنا اس نے اس پر ظلم کیا اور قصاص میں تجاوز کیا۔ العقوبہ جرم کی سزا کا نام ہے۔ سوال : جب عقوبہ جرم کی سزا کا نام ہے تو پھر جس نے جرم کیا ہی نہیں اس پر عقوبت کا اطلاق کیوں؟ جواب : اس کے ساتھ والے کی مشابہت کی وجہ سے۔ یا یہ مجاز مرسل ہے کیونکہ جس سے جرم کا صدور ہوا اسے سزا ملی تو یہ اس کے سبب ہے۔ سبب کو سبب کا نام دیا گیا ہے۔

ثُمَّ بَعِيَ عَلَيْكَ پھر اس پر بغاوت کی یعنی سزا دینے میں بدلہ لیتے ہوئے اس پر ظلم کیا۔

حل لغات بغی علیہ بغیا بمعنی علا و ظلم یعنی تجاوز کیا اور اس پر ظلم کیا۔ امام راغب نے فرمایا : البغی بمعنی طلب تجاوز و الاقتصاد فیما یتحوی اس پر تجاوز ہو یا نہ یہ کبھی قدرت میں ہوتا ہے یعنی کیت میں اور کبھی وصف

یعنی کیفیت میں۔ جیسے کہا جاتا ہے : بغیت الشئ۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی اپنے اصلی حقوق سے زائد کا مطالبہ کرے۔ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ اللّٰهُ تَعَالٰی اُسے مدد دے گا جس پر زیادتی و ظلم ہوا۔ یہ مَن کی خبر ہے اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ

بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یعنی بہت عفو و غفران والا ہے بدلہ والے کو معاف کرتا ہے اور اس سے جو کچھ صادر ہوا اسے بخش دیتا ہے اور اسے بھی بخش دیتا ہے جو صبر و عفو پر انتقام کو ترجیح دیتا ہے حالانکہ اسے صبر و عفو مرغوب ہیں۔ چنانچہ فرمایا :

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ اَعْمَالِ الْاَمُوْد۔ اور بے شک وہ جو صبر کرتا ہے اور بخشتا ہے بیشک یہی بخشتے

امور میں سے ہے۔

اگرچہ عفو کا تقاضا یہ ہے کہ جسے معاف کیا جا رہا ہے، جس سے پہلے جرم صادر ہوا ہے۔ لیکن کبھی ایک اور معنیٰ میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ یہ کہ جس فعل پر ندامت کرنا تھی وہ ترک کر دے تو زبراً تو بیٹھا اسے بھی حُرّم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ف : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ عفو وہ ذات جو دیوان حفظ و قلوب سے گناہوں کے نشانات بھی مٹا دے تاکہ اس پجائے سے قیامت میں ان گناہوں کا مطالبہ نہ ہو اور نہ ہی اسے ملائکہ اس کے گناہ یاد دلا کر رسوا کریں۔ اور کبھی یوں بھی فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کے عوض اس کی نیکیاں کھو ادیتا ہے۔ کما قال :

اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔

(وہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ حسنات سے تبدیل فرماتا ہے)

اور وہ عفو ہے کہ مستحق سزا کی سزا کو زائل کرنے کا ارادہ کرنے والا ہے۔ الغرض سے ہے بمعنی الاستریضہ وہ اپنے بندوں کے گناہ چھپاتا ہے۔

نکتہ عفو کو غفر پر مقدم اس لیے کیا ہے کہ عفو غفر سے زیادہ ملین ہے کیونکہ عفو گناہوں کے مٹانے کا نام ہے اور وہ غفر (چھپانے سے) بہتر ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس سے بدلہ لینا ہے اس کی غلطیوں سے درگزر کرنا اور انہیں چھپا دینا اور بخش دینا بدلہ لینے سے افضل ہے۔ اس کے ساتھ احسان و مروت کرنا جو امرِ دی ہے

بدی را بدی سهل باشد جزا

اگر مرے احسن الی من اسان

توجہ : برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے لیکن اگر تم جو افراد ہو تو میرے ساتھ احسان کرو۔

بلکہ اس کے سامنے اس کی غلطیوں کا تذکرہ تک نہ ہو تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ جب بندوں کے لیے یہ حکم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہے اس کے لیے بطریقِ اولیٰ ایسے ہونا چاہیے۔

نکتہ عفو بدلہ لینے سے اس لیے افضل ہے کہ جس سے بدلہ لیا جائے گا اس سے بدلہ لیتے وقت اپنے حقوق سے تجاوز کرنے کا خطرہ ہے بالخصوص غضب و غصہ اور بخشش میں۔ گمان غالب ہے کہ الٹا بدلہ لینے والا ظالموں میں سے نہ ہو جائے جس کا اسے شعور بھی نہ ہو۔

شیخ و مرشد کی بہترین تقریر فقیر (حق رحمہ اللہ تعالیٰ) کہتا ہے، میں نے اپنے شیخِ قدس سرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کامل (ولی اللہ) کو دریا کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اسے ایذا دے یا

اس کا گلہ و غیبت کرے یا اس کے ساتھ بُرائی کا ارادہ کرے تو اس سے دل آزرہ نہ ہو بلکہ اسے معاف کر دے، اگر ہو سکے تو اس کے ساتھ احسان کرے۔ جیسے دریا میں پیشاب پڑے یا اس میں جنّی داخل ہو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ الٹا انہیں پاک کر دیتا ہے۔ یعنی پیشاب دریا کے پانی میں مل کر پانی کی طرح پاک ہو گیا اور جنّی سے جنابت دور ہو گئی یوں جتنی بھی

پاک اور اس کی جنابت بھی پانی میں مل کر پاک ہو گئی۔

ف : پھر انہوں (روح اللہ و روح) نے فرمایا کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے اسے معاف کر دو کیونکہ اس کے ساتھ انتقام کا ارادہ کرنا یا اسے کسی تکلیف میں ڈالنا ہمارے نزدیک شرک ہے ہم (صوفیہ) اس طرف تہہ بھر بھی متوجہ نہیں ہوتے بلکہ ہمارا کام تو ان تمام امور میں وہ ہے جو ہیں اللہ تعالیٰ سے دُور رکھے۔ ہاں فعل حسن کے حصول میں ہم جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں (شیخ نے اس تحقیق میں ایک طویل بحث لکھی ہے جس کی جملہ تحریر ہماری کتاب "تمام فیض" میں ہے)

مسئلہ : خلاصہ کی کتاب الحمد وہ میں ہے کہ اگر کسی کو خبیث کے اس پر لازم ہے کہ کُسن کر خاموش ہو جائے اور اسے کوئی جواب نہ دے۔ اگر یہ مقدمہ قاضی (حاکم وقت) کی خدمت میں پیش ہو تو قاضی پر لازم ہے کہ وہ خبیث کُسنے والے کو سزا دے یا خبیث کُسنے والے کو جواب میں خبیث کہا جائے تو بھی جائز ہے۔

مسئلہ : مجمع الفتاویٰ کی کتاب الجنایات میں ہے اگر کوئی کسی کو یا خبیث کے اور وہ اس کے جواب میں یہی کلمات دہرا دے تو بھی جائز ہے۔ کیونکہ یہ ایک قسم کا ظالم سے بدلہ لینا ہے اور اس کی شرع پاک میں اجازت ہے۔ کما قال تعالیٰ: وَلَمَّا انتَحَرْتُمْ لَعَنُوا فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مَن سَبِيلٍ اور اس کے بعد جو ظلم کے بعد بدلہ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

ف : عفو افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

(جو معاف کرتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے)

مسائل
۱۔ اگر کوئی کسی کو یا خبیث کے تو وہ اس کے جواب میں ایسا کلمہ نہ بولے جس سے اسے حد کا مستحق ہونا پڑے۔
۲۔ کسی کو کوئی کلمہ یا نرا نہی۔ اس نے اس کے جواب میں کہا کہ تو زانی ہے۔ تو جواب دینے والے پر حد کا اطلاق ہوگا بخلاف اس شخص کے کہ جس نے یا خبیث کُسنے والے کو بدلے میں یا خبیث کہا تو جواب دینے والے پر حد نہ ہوگی۔

۳۔ التنبیر میں بھی اسی طرح ہے جس نے کسی کو ناحق مارا تو پھر اس نے جواباً اسے بھی مارا تو دونوں کو سزا دی جائے گی پہلے اس کو سزا دی جائے گی جس نے پہلے مارا۔

ذَلِكَ نَصْرُكَ فَطَرْتَهُ بِأَنَّهُ يُؤَلِّجُ الْبَلَّ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ الْبَلَّ فِي اللَّيْلِ بِسَبَبِ اس کے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ایک شے کو دوسری شے پر غلبہ دینا بھی اس کی قدرت کاملہ کی اعلیٰ دلیل ہے کیونکہ وہ قادر قدرت دیتا ہے کہ رات دن کی روشنی پر تاریکی ڈالتی ہے پھر اس تاریکی پر سورج اور روشنی کو غلبہ دیتا ہے۔ اس طرح طریق سے گھڑیاں گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں۔

حل لغات : امام راغب رحمہ اللہ نے فرمایا، الودج بمعنی تنگی میں داخل ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

حتى يبلغ الجبل في ستم الخياط۔ یہاں تک کہ کوئی کے تانے میں اونٹ داخل ہو۔

ایسے ہی یولج الیل الخ۔ اس میں تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو ان سے مرکب فرمایا ہے کہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر بڑھاتا ہے اور زیادتی اور کمی سورج کے مطالع و معارب کی وجہ سے ہوتی ہے۔

وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ عقوبت والے اور عقوبت دے دے ہوئے کی ہر بات سُنتا ہے بِصِيْرٍ اور وہ دونوں کے ہر فعل کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ انہیں مہلت نہیں دے گا۔ ذَلِكْ يَكْمال علم و قدرت اس لیے ہے يَاَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی الوہیت میں حق ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ اور بے شک جن کی وہ عبادت کرتے ہیں مِنْ دُونِهِ اللہ تعالیٰ کے سوا هُوَ الْبَاطِلُ وہ باطل ہے۔ یعنی ان ماسوی اللہ کی الوہیت باطل ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے بلند ہے اَلْكَبِيرُ بڑی عظمت والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اس کی اعلیٰ شان کا کوئی ہمسر ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی سلطنت و بادشاہت کے مساوی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس سے بھی اعلیٰ ہے جسے طالبین سمجھتے ہیں اور اس کی نہایت بھی اس سے بلند و بالا ہے جس کا تصور اوصالین کے ذہنوں میں ہے۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ اللہ کی شان ذات و صفات میں بلند و بالا ہے وہ ہر ایک سے ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے اور وہ واجب الوجود ہے کہ اس اعتبار سے اس کے برابر کون ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ بروزن فعل ہے علو سے مشتق ہے اور یہ دونوں (علو و سفلی) امور محسوسہ سے ہیں جیسے عرش، کرسی وغیرہما۔ ان کا اطلاق امور معقولہ پر بھی ہوتا ہے جیسے نبی و امت کی بلندی و پستی کے مراتب اور خلیفہ و سلطان اور عالم و مسلم کی بلندی و پستی کی شرافت و کمال اور فضیلت و رفعت کے اعتبارات میں جبکہ اللہ تعالیٰ امور محسوسہ سے منزہ و مقدس ہے اس لیے اس کے لیے دوسرا معنی متعین ہوا۔

ف : حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا: کسی انسان کے متعلق علو مطلق کا تصور نہیں ہو سکتا اس لیے ہر انسان پر اور کوئی بلندی رکھتا ہے جیسے عام انسان پر انبیاء و ملائکہ فوقیت رکھتے ہیں۔ ہاں انسانوں میں ایک ہستی ہے جس پر علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بلندی تہ نہیں، نہ انبیاء علیہم السلام میں نہ ملائکہ میں، وہ ہیں ہمارے نبی پاک شہ لولا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ذات حق تعالیٰ سے آپ کے مرتبہ کو کوئی نسبت نہیں دی جاسکتی کیونکہ ذات حق تعالیٰ واجب الوجود ہے اور وجوب ذاتی

یہاں صاحب روح البیانؒ نے یدعون بمعنی یعبدون لکھا ہے یہ ان کا رد ہے جو اس جیسی آیات سے انبیاء و اولیاء کی خدا سے شرک ثابت کرتے ہیں۔ اولیٰ غفرلہ

کے کسی کو کوئی نسبت نہیں۔ اس ذات واجب الوجود کے علاوہ باقی جملہ موجودات سے علی الاطلاق ہمارے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالاداعلیٰ ہیں۔

خلاصہ یہ کہ علی مطلق (اعلیٰ علی الاطلاق) وہی ذات ہے جو ہر لحاظ سے فوق ہے اس کی فوقیت اضافی نہیں، وجوبی امکان کا کوئی فرد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔

الکبیر یعنی ذوالکبریا، وہ ذات جس کی کبریائی کا کمال ذاتی ہے وجوبی ہے۔ اور کمال وجوبی دو درجے سے ہے:

(۱) ہر وجود اسی سے ہے۔

(۲) وہ دائم اور حقیقی و قیوم ہے بخلاف دوسروں کے کہ انہیں دوام نہیں بلکہ ان کے ہر ایک کے وجود سے پہلے عدم ہے

اور پھر بھی اسے عدم لاحق ہوگا اور یہ عیب نقص ہے۔

ف : جسے طویل عمر نصیب ہو اسے کبیر النسن کہا جاتا ہے یعنی وہ شخص جس کی عمر کو کافی مدت تک بقا نصیب ہو۔ ایسے کو عظیم النسن نہیں کہا جاتا۔ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں عظیم استعمال نہیں ہو سکتا مگر کبیر استعمال ہوتا ہے، الکبیر بندوں میں سے اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی صفات کا کمال صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ دوسروں میں بھی سرایت کر جائے اس کی صحبت جسے بھی نصیب ہو وہ فیض و فضل سے محروم ہو جائے۔ اور بندے کے کمال سے کمال فی العقل والورع و العلم مراد ہے۔ اس معنی پر الکبیر وہ بندہ خدا ہے جو عالم بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، خلق خدا کا رہبر بھی ہو اور مقتدا بننے کی صلاحیت و اہلیت بھی رکھتا ہو کہ جس کے انوار علوم سے اقتباس کیا جاسکے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات جس نے علم پڑھا اور اس پر عمل کیا، پھر اسے پڑھایا تو اسے ملکوت السماء

میں عظیم انسان کہا جاتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہم کس کی صحبت میں بیٹھیں؟ فرمایا: جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور اس کے دیکھنے سے خدا یاد آجائے اور اس کی علمی صحبت سے آخرت کی ترغیب

نصیب ہو۔

آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام باطل ہے یعنی وجود ذاتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا

کوئی بھی موجود نہیں۔ ثانوی شریف میں ہے: نہ

۱ کل شیء ما خلا اللہ باطل

ان فضل اللہ غیم باطل

۲ ملک ملک است او خود ملک است
غیر دانش کل شیء باطل است

ترجمہ : ۱۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے باطل ہے فضل الہی موسلا دھار بارش کی طرح ہے۔

۲۔ تمام ملک اسی کا ہے وہی تمام کا مالک ہے اس کی ذات کے سوا تمام اشیاء فانی ہیں۔

ف : حضرت الشیخ ابوالحسن بکری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماسوی اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کیونکہ ہم فانی ہیں اور فانی پر لازم ہے کہ وہ اپنے وجود کے لیے ذاتی وجود کے دعویٰ سے استغفار کرے۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ تحصیل شہود و یقین میں اور توحید کے مقام تک پہنچنے میں کوشاں رہے۔

تادم وحدت زوی حافظ شوریدہ حال

خاتمہ توحید کش بر ورق این و آن

ترجمہ : اسے پریشان حال حافظ ! جب تم توحید کا دم بھرتے ہو تو توحید کے قلم سے این و آن کے ورق کاٹ دیجئے۔

ہم تحقیق کے ساتھ درک حقیقت کی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

تفسیر عالماتہ
اَلْهٰوُ تَرَكَتَ اللّٰهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَمَاءً فَتَصْبٰهُ الْاَرْضُ مُخْصَرَةً کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے یعنی نزول بارش

سے زمین خشک اور ویرانی کے باوجود سرسبز ہو جاتی ہے۔

حل لغات
الخصرة سفیدی و سیاہی کے درمیان رنگ کا نام ہے لیکن سیاہی کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے بعض اوقات سیاہ رنگ کو سبز اور سبز کو سیاہ کہا جاتا ہے۔ سواد العراق اس جگہ کو بھی کہا جاتا ہے

جہاں بھری بکثرت ہو۔

ف : الہم تو یہ استفہام تقریری ہے اس لیے یہ مرفوع ہے اور فتصبیح کا عطف انزل پر ہے کیونکہ اگر فتصبیح کو منصوب پڑھا جائے تو اخضراس (سبزی) کی نفی ہوگی حالانکہ اس کا اثبات مطلوب ہے اور نفی کے معنی کا قرینہ افلم یسیر والہ کے استفہام کے جواب فی نظر و اکو منصوب پڑھنے میں نظر کی نفی ہو جاتی ہے اور وہاں نظر کی نفی مطلوب بھی ہے بخلاف اخضرا کے یہاں پر نفی نہیں بلکہ اثبات مطلوب ہے۔

نکتہ : فتصبیح کو مضارع پڑھنے میں اشارہ ہے کہ بارش کا اثر کافی دیر تک رہتا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَطِیْفٌ بے شک اللہ تعالیٰ سب پر لطف فرماتا ہے۔ ایسے لطف و کرم کا انھیں و ہم و گمان تک

نہیں ہوتا۔

ف : جناب کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر سبزی لگا کر لطف و کرم فرماتا ہے کہ اسی سے انھیں روزی پہنچا ہے۔

خبرِ غیبیہ وہ ظاہری باطنی مذاہیر سے باخبر ہے کہ کس کو کون سی بات چاہیے۔ (باقی بر صفحہ ۳۳۳)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَآ فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ط وَيُسَبِّحُ السَّمَاءَ
 أَنْ تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ
 ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ط إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا
 يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى سَبِيلِكَ ط إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٌ ۝ وَإِنْ جَدُّكَ فَقِيلَ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نَعْمُونَ ۝ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝
 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ط إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
 يَسِيرٌ ۝ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا
 لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝ وَإِذْ أُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ
 يَكَادُونَ يَسْطُونُ بِالَّذِينَ يَثْلُونَ عَلَيْهِمُ ابْنَتَا قُلٍّ أَفَآئِنْتُكُمْ بِشَرِّ مَنْ ذِكْمُ ط النَّسَارُ ط
 وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ط وَيَسَّ الْمَصِيرُ ۝

ترجمہ: کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قابو میں دے دیا جو کچھ زمین میں ہے اور کشتی کہ دریائیں اس
 کے حکم سے چلتی ہے اور وہ آسمان کو زمین پر گرنے سے بچا رہے ہوئے مگر اس کے حکم سے بے شک اللہ تعالیٰ
 لوگوں پر مہر والا مہربان ہے اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی پھر تم کو موت دے گا پھر تم کو زندہ کرے گا
 بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے قواعد بنائے کہ وہ ان پر چلے تو وہ ہرگز
 تم سے اس معاملہ میں جھگڑائیں اور اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ بے شک تم سیدھی راہ پر ہو اور اگر وہ تم سے
 جھگڑیں تو فرمائیے اللہ تمہارے کردار کو خوب جانتا ہے اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا ان
 امور میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ
 زمینوں میں ہے بیشک یہ تمام ایک کتاب میں ہے بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ اور اللہ کے ماسوا ایسوں کی
 عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سزا نازل نہیں کی اور ایسوں کی جنہیں کوئی علم نہیں اور ظالموں کا کوئی مددگار
 نہیں اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتیں تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے نشانات دیکھتے ہو قریب ہے
 کہ یہ ان لوگوں پر لیٹ پڑیں جو ہماری آیات ان کے سامنے پڑھتے ہیں۔ فرمائیے کیا میں تمہیں خیر دے دوں جو تمہارے
 اس حال سے بھی بدتر ہے وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں کو وعدہ دیا اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

پرنده ہے جو رات کو صبح تک درخت کی ٹہنی سے اٹا لٹکا رہتا ہے اس خطرہ سے کہ اس پر کہیں آسمان نہ گر جائے۔ اس کی نظیر کرکٹ (پرنده) ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ایک پاؤں اٹھائے رکھتا ہے، اگر زمین پر پلے تب بھی پاؤں کو اٹھا کر چلتا ہے، اگر تھوڑا سا پاؤں زمین پر رکھتا بھی ہے تو اسے اعتماد نہیں ہوتا بلکہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں زمین میں نہ دھنس جائے۔

سبق : ان دونوں پرندوں سے عاقل کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔

رَبَّنَا اللّٰهَ يَا لَنَا نِسْ كَرُوْهُنَّ اِنَّهِنَّ رَحِيْمٌ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مہربان اور بخشنے والا ہے بابر طبر کہ ان کے اسبابِ معاش تیار فرمائے اور ان کے لیے منافع کے ابواب کھول دے اور طرح طرح کی مضرتوں کو ان سے دور رکھا اور آیاتِ تکوینیہ و تنزیلیہ کے ساتھ انہیں استدلال کرنے کے طریقے واضح فرمائے سو وہ بے رحم ہے یا رافتِ رحمت سے زیادتی رکھتی ہے یعنی رقت (رقیق القلبی) بر نسبتِ رحمت کے رافت میں زاید ہے (کذا فی اتقا موس)۔

ف : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ سو وہ ہے جو اپنے بندوں پر تخفیف کا ارادہ رکھے۔

وَهُوَ الَّذِیْ اٰحْیَاکُمْ اور اللہ ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا یعنی تم جہاد، مٹل کا ڈھیر اور لطف بے جان تھے پھر تمہیں بہترین تخلیق کے ساتھ زندگی بخشی۔ جیسا کہ اسی سورہ ج کے شروع میں اس کی تفصیل بیان فرمائی **ثُمَّ یَمِیْتُکُمْ** پھر جب تمہاری میعاد ختم ہوگی تو تمہیں موت دے گا **ثُمَّ یُحْیِیْکُمْ** تمہیں قیام قیامت کے وقت پھر زندہ فرمائے گا **اِنَّ اِلٰہَ لَکَ فَوْءٌ** بے شک انسان اس کی نعمتوں کا بہت بڑا منکر ہے حالانکہ اس کی نعمتوں کے آثار روشن اور ہویدا ہیں اس لیے وہ اپنے منعم حقیقی کی عبادت نہیں کرتا اور بعض افراد کی وجہ سے اسمِ جنس (انسان) کا وصف بیان فرمایا (ورنہ سارے انسان ایسے نہیں جیسے اوپر ذکر کیا گیا)۔

تفسیر صوفیانہ سیدنا جنید (بندادی) قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی معرفت کے ساتھ زندگی بخشا ہے پھر تمہیں اوقاتِ غفلت و فرت سے موت دیتا ہے اس کے بعد تمہیں جذبہ سے زندہ فرماتا ہے پھر تمہیں جلا عالم سے منقطع کر کے حقیقت کا وصل عطا فرماتا ہے بے شک انسان بہت بڑا ناشکرا ہے وہ اپنے منافع یاد رکھتا، لیکن جو شے اسے نقصان پہنچائے اسے بھلا دیتا ہے۔

ف : اللہ تعالیٰ نے انسان کو محکوم بنایا اور اسے عظمت بخشی کہ اسے عالمِ جہاد سے منتقل کر کے عالمِ نبات کی طرف لایا پھر اسے عالمِ حیران تک پہنچایا اس کے بعد مناطقِ بنایا پھر اسے صوری و معنوی نعمتوں سے نوازا بلکہ جملہ موجودات کو اس کا خادم بنایا اس لحاظ سے اس پر لازم تھا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے شکر میں لگا رہتا کہ اس نے اس پر کتنا لطف و کرم فرمایا اور اسے کیسی بہترین نعمتوں سے نوازا، اسے ہر طرح کے انکشافات عطا کیے۔ شکر کی نقیض کفران یعنی ناشکری بخنے نعمت کو چھپانا ہے

حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سبق دیتی ہے کیونکہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کے آثار سے ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ ہر اثر اپنے موثر پر دلالت کرتا ہے اس سے ایمان یقینی نصیب ہوتا ہے۔

حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

کنت کفرا مخفیا فاجبت ان اعرف
میں مخفی خزانہ تھا مجھے محبت ہوئی کہ پہچانا جاؤں تو
فخلقت الخلق وتجببت الیہم بالنعم حتی
میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور میں نے اسے
اپنی نعمتیں دے کر اسے اپنا مانوس بنایا تاکہ وہ
عرفونی۔
میری معرفت حاصل کرے۔

سبق : عاقل کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت و غنا سے مغرور نہ ہو ہر حال میں توفیق الہی کو شامل حال سمجھے۔

فرمان خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ طاقتور کو فرادیں کہ وہ اپنی طاقت سے دھوکا نہ کھائے اگر اسے اپنی طاقت پر ناز ہے تو اسے فرادیں کہ وہ میری بھیجی ہوئی قوت سے اپنے کو بٹا دے۔ اور عالم دین سے فرمائیے کہ وہ اپنے علم سے ناز نہ ہو، اگر اسے اپنے علم پر اتنا غور ہے تو اسے فرمائیے کہ بتا تیری اجل کب ہے؟ اور دولت مند کو فرمائیے کہ وہ اپنی دولت پر ناز نہ کرے اگر اسے اپنی دولت و مال پر گھمنڈ ہے تو اسے فرادیں کہ وہ میری تمام مخلوق کو صرف صبح کا کھانا کھلا دے۔

سبق : انسان بالکل عاجز اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ہر چھوٹے بڑے کو اس کی نعمت مل رہی ہے۔
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :

ادیم زمین سفرۃ عام اوست

برین خوان نیما چہ دشمن چہ دوست

ترجمہ : تمام روئے زمین اس کا عام سفرۃ اوست ہے اس پر دشمن و دوست سب یکساں ہیں۔

سبق : انسان کے ہر عضو کے لیے علیحدہ علیحدہ مخصوص عبادت مقرر ہے جب وہ اسے مقرر کردہ مصروف پر نہیں لگاتا اور نہ ہی اس سے وہ خدمت لیتا ہے جو اس کے لیے مخصوص ہے تو وہ غضب الہی کا نشانہ بنتا ہے۔ بستان میں ہے :

بچے گوش کو دک بمانید سخت

کر لے بوالعجب رائے و برگشتہ بخت

ترا تیشہ دادم کہ ہیزم شکن

نگفتم کہ دیوار مسجد بکن

- ۲ زبان آمد از ہر شکر و سپاس
بغیبت نگر و اندیش حق شناس
۳ گزرگاہ قرآن و پندست گزشت
بر بہتان و باطل شنیدن مگوشت
۵ دو چشم از پے صنع بارے نکوست

زعیب برادر فرو گیر و دوست

ترجمہ : ۱۔ اے یوقوت، اے بد بخت، کسی بچے کی سخت گوشالی کی۔

۲۔ میں نے تجھے کھارڈی کھارڈی کاٹنے کے لیے دمی تھی، مسجد کی دیوار ڈھانے کے لیے نہیں۔

۳۔ زبان شکر و سپاس کے لیے ہے غیبت میں اسے طوط نہ کر۔

۴۔ کان پند و قرآن کی گزرگاہ ہیں بہتان اور بری باتیں سننے کی کوشش نہ کر۔

۵۔ دو آنکھیں کارگر کی کاریگری دیکھنے کے لیے میں بھائی اور دوست کی عیب گیری سے آنکھیں بند رکھ۔

رجوع الی اللہ کی علامات (۱) دل کو صفات الہی کے تفکر اور امور آخر و یہ میں لگا دینا۔
علامۃ الغیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی تین علامات ہیں:

(۲) اپنی زبان کو ذکر و شکر سے مہموز رکھنا۔

(۳) اپنے بدن کو راہ حق میں یوں لگانا کہ تھکان کا احساس نہ رہے یہاں تک کہ موت آجائے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی طاعت و خدمت کی توفیق بخشے اور ہمیں اپنی صحبت و وصال سے مشرف فرمائے۔

تفسیر عالمانہ لِكُلِّ اُمَّةٍ ہر ایک اُمت یعنی وہ امتیں جو پہلے گزر چکی ہیں اور وہ لوگ جو اس وقت زندہ موجود ہیں ان سب کے لیے۔ اُمت اس جماعت کو کہا جاتا ہے جس کی طرف رسول بھیجا جائے۔

جَعَلْنَا ہم نے مقرر کی مَنْسَكًا مناسک کا مصدر میمی ہے بمعنی عبادۃ یعنی ایسی شریعت خاصہ جو ایک اُمت کے ساتھ

مخصوص ہو اس میں دوسری امت شامل نہ ہو هُمْ نَاسِكُوْا یہ مناسک کی صفت مؤکدہ ہے اور اس میں قعر ہے

جیسا کہ جار مجرور کی تقدیم دلالت کرتی ہے یعنی وہ امت مخصوصہ جو اپنے متعین کردہ عبادات پر عمل کرنے والی ہے۔ مثلاً

موسیٰ علیہ السلام کی اُمت کے مناسک یعنی عبادات تورات میں مندرج تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے تک

مقرر رہے ان کے مبعوث ہونے کے بعد انجیل اتاری گئی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اقدس تک انجیل کے

احکام کا اجرا رہا۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا تو جملہ آسمانی کتب کے احکام منسوخ ہو گئے

پھر قیامت تک اسی قرآن مجید پر عمل ہوتا رہے گا۔ اس معنی پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہر فرد کے

نبی ہیں اور تمام لوگ آپ کی امت واحدہ ہے۔ فَلَا يُنَادُّعُنْكَ تُوْاْپ کے معاصرین اہل مل آپ سے جھگڑا نہ کریں۔
نزع الشئ یعنی جذبہ من مقربہ یعنی شے کو اپنی مقر سے جدا کرنا۔ جیسے تیر کا کمان سے علیحدہ ہونا۔ اور
حل لغات منارۃ یعنی مخاصمت (جھگڑا کرنا)

فی الامور دین کے معاملہ میں اس گمان پر کہ ان کا وہ دین جو انہیں آباء و اجداد کے ہاتھوں ملا ہے کیونکہ ان
دین کی دو کتابیں (۱) توراۃ (۲) انجیل منسوخ ہونے سے پہلے قابل عمل تھیں لیکن اب منسوخ ہو چکی ہیں اب آپ کے قرآن
کے احکام جاری رہیں گے اور قیامت تک تمام لوگوں کے لیے یہی کتاب کافی رہے گی فلہذا ان کا جھگڑا بیکار ہے وادع
اور تمام لوگوں کو دعوت اسلام دیجئے صرف چند لوگوں کے لیے ہی آپ مبعوث نہیں ہوئے بلکہ آپ جملہ لوگوں کے لیے رسول
بنائے گئے ہیں اِلٰی سِرِّکَ اپنے رب کی طرف، یعنی اس کی توحید و عبادت کی اسی طرح دعوت دیجئے جیسے ان کے لیے
قرآن مجید میں احکامات اتارے گئے اِنَّکَ لَعَلٰی هٰدٍ مُّسْتَقِیْمٌ بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں یعنی آپ کی
وہ راہ جو حق تک پہنچاتی ہے بالکل سیدھی ہے۔ اس سے آپ کا دین مراد ہے وَاَنْ جُلُّوْکَ اور اگر ظہور حق اور
لذوم حجت کے باوجود بھی وہ آپ سے جھگڑیں۔

حل لغات : مجادلۃ جدلت الجدل سے ہے یعنی دسی کو بل دے کر مضبوط کرنا۔ اس معنی پر گویا جھگڑا کرنے والے
اپنی اپنی رائے کی رستیوں کے بل کو مضبوط کر کے دکھاتے ہیں۔

فَقُلْ تو انہیں علی سبیل الوعد فرمائیے اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ اللہ تعالیٰ تمہارے باطل اعمال کو خوب
جانتا ہے موجدان کے یہی تمہارا جھگڑا ہے پھر ان پر تمہیں جزا دے گا اللّٰهُ یَحْكُمُ بَيْنَکُمْ اللہ تعالیٰ مومنوں اور
کافروں کے فیصلے فرمائے گا یَوْمَ الْقِیَمَةِ قیامت میں ثواب و عذاب دے کر جیسے دنیا میں دلائل اور آیات دکھا کر
فیصلے کئے ہیں اَکْثَرُکُمْ فِیْہِ تَخْتَلِفُوْنَ وہ جو تم دین کے معاملہ میں اختلاف کرتے ہو اَلَمْ تَعْلَمُوْا کیا تمہیں
معلوم نہیں؟ یہ استفہام تقریری ہے یعنی تمہیں معلوم ہے اَنَّ اللّٰهُ یَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ بے شک
اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو آسمان اور زمین میں ہے اس سے کوئی شے مخفی نہیں موجد اس سے کافروں کی باتیں اور اعمال
بھی ہیں کہ وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں اِنَّ ذٰلِکَ بے شک وہ جو آسمان اور زمین میں ہے فی کتب کتاب میں ہے
کتاب سے لوج محفوظ مراد ہے کیونکہ اس میں تخلیق سے پہلے ہر شے کو لکھا گیا۔ اس لیے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ
وسلم! ان کا معاملہ آپ کو پریشان نہ کرے ہمیں ہر امر کا علم ہے اور ہم ہی ہر شے کی حفاظت کرتے ہیں وَاِنَّ ذٰلِکَ
بیشک وہ جو اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا ذکر ہوا اور فرمایا گیا کہ ہر شے لوج محفوظ میں مکتوب ہے عَلٰی اللّٰهِ یَسِیْرٌ
یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے کیونکہ اس کی ذات کا مقتضی یہی ہے کہ اسے عظیم قدرت اور وسیع علم ہو اس لیے نہ تو اس سے
کوئی شے مخفی ہے اور نہ ہی کوئی کام اس کی قدرت کے سامنے مشکل ہے۔

تفسیر صوفیانہ
 ان آیات میں مندرجہ ذیل اشارات ہیں طالبین راہِ ہدٰی کے ہر گروہ کا ایک مخصوص راستہ ہے جس سے وہ سیر الی اللہ طے کرتے ہیں اور ہر ایک کے مخصوص مقامات ہیں جن میں ان کا روحانی قیام ہوتا ہے پھر ہر ایک گروہ کو ان کی صلاحیت و اہلیت کے مطابق مربوط فرمایا اور ہر ایک کو اس کے مقام پر پہنچاتا ہے جس کا وہ اہل اس لیے وہ لوگ عبادت کے لیے ہر وقت مستعد رہتے ہیں اور مشاہد اجتہاد و جدوجہد کرنے والوں کی وجہ سے معمور ہیں ، اور اصحابِ معارف کی مجالس و اوزم عارفین سے مانوس ہیں اور عشاق کی منازل و جدوجہد کرنے والوں کی حاضری سے آباد و شاداب ہیں مقاماتِ سلوک و وصول اس لیے مختلف ہیں کہ دعوت حق مختلف طریق سے ہوتی ہے جس کے چند طریقے مندرجہ ذیل ہیں :
 دعوت الی اللہ کے طریقے (۱) خلقِ خدا کو حقیقتِ عبودیت میں فنا سے دعوت دی جاتی ہے ۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئاً اور بے شک میں نے تجھے پیدا فرمایا حالانکہ تم لاشے تھے ۔

(۲) بعض ملاحظہ عبودیت سے دعوت دیتے ہیں اس کو ذلت و افتقار سے تعبیر کرتے ہیں جیسا کہ عبودیت کا تقاضا ہے ۔

(۳) اخلاقِ رحمانیہ کو مد نظر رکھ کر دعوت دیتے ہیں ۔

(۴) اخلاقِ قہریہ کو مد نظر رکھ کر ۔

(۵) اخلاقِ الہیہ سے ۔ اور یہ جملہ طریقوں سے ارفع و اعلیٰ ہے ۔

ف : بعض مشایخ نے فرمایا کہ طرق الی اللہ انفاسِ ثلاثی اور انفاسِ الہیہ کے برابر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہر شےون تجدد وار د ہوتے ہیں وہ انفاسِ الہیہ کے مظہر ہیں ۔

ف : اہل اباد و انکار ہی مجادلہ کرتے ہیں اور حق پر معرض بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کے احوال خوب جانتا ہے اور ہر گروہ کا قیامت میں ان کے حسبِ حال فیصلہ فرمائے گا ۔ دشمنانِ حق کے لیے فرمایا :
 کفی بنفسک الیوم حسیباً ۔

اور اویاء اللہ کا حساب نہایت آسان ہوگا ۔ بعض ان میں ایسے ہوں گے جنہیں بے حساب اجر و ثواب نصیب ہوگا ۔ اور جو اللہ کی محبت والے ہیں انہیں مخصوص مقام میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں جگہ ملے گی ۔

آیت کے بعض فوائد میں ایک یہ ہے کہ آسمان سے قلب مراد ہے اس میں یقین ، صدق و اخلاص اور محبت کا نور ہے ۔ اور اس میں بشریت و نفسِ امارہ مراد ہے اس میں شک ، کذب ، شرک اور حرصِ دنیا کی تاریکی ہے ۔ اور بابِ قلوب سے بلائیں دُور فرماتا اور انہیں اپنی نعمتوں سے بھرپور فرماتا ہے ۔ اور اربابِ نفوس پر بلائیں نازل کر لے گا اور پھر ان کی شکایت بھی نہیں سُنتا ۔ اور یہ کتاب میں قلمِ تقدیر سے قدیم زمانہ سے مرقوم ہے ۔ جیسا کہ حضرت شیخ سعدی :

قدس سرہ نے فرمایا : ہ

گرت صورت حال بد یا نکوست
نگاریدہ دست تقدیر اوست

ترجمہ : اگر تیری صورت بری ہے یا اچھی ہے اسے دست قدرت نے بنایا ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ پر بموافقی تقدیر ان کی جزا و سزا آسان ہے۔ لیکن مومن کو معلوم ہے کہ جس کام کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ امر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و عمل سے نوازا اسے سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی۔ اور جو جہل میں مبتلا ہوا اور نیکی کے مستحق کرتا ہے وہ اس کی شقاوت کبرائی کی علامت ہے۔ بہتر ہے کہ انسان احکام الہیہ کے سامنے تسلیم خم کرے اور شریعت و طریقت سے طریق حق میں جد و جہد کرے یہاں تک کہ اسے معرفت و حقیقت تک پہنچا نصیب ہو جائے۔

سوال : مندرجہ ذیل شعر تمہارے دعویٰ کے خلاف ہے : ہ

قضا کشتی آنجا کہ خواہد برد

وگر نا خدا حسابم بر تن درو

ترجمہ : قضاے الہی کشتی کو جہاں چاہتی ہے لے جاتی ہے اگرچہ نا خدا کپڑے پھاڑ ڈالے۔

جواب : تقدیر کے مسائل عقل و قیاس سے وراد ہیں۔ بندہ اس سے بے خبر ہے اس سے کسی کو روگردانی کی تاب کہاں۔ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ حق ہے وہی سیدے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔

تفسیر عالمانہ **وَيَعْبُدُونَ** اور مشرکین عبادت کرتے ہیں **مِنْ دُونِ اللَّهِ** اللہ تعالیٰ کے ماسوا کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تجاوز کر رہے ہیں **مَا لَهُمْ يُنَزَّلُ بِهِ** جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے

نہیں اتارا۔ ما سے اصنام مراد ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کا کوئی جواز نازل نہیں فرمایا **سُلْطَنًا** بحجۃ و برہان **وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ** اور انہیں بتوں کی عبادت کے جواز کا کوئی علم حاصل نہیں ہوا حالانکہ یہ معمول عقل والا بھی سمجھتا ہے کہ بتوں کی پرستش کم عقلی کی دلیل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ بت پرستی جہل سے یا اپنے آبا و اجداد کی تقلید میں ایسا کرتے ہیں **وَمَا لِلظَّالِمِينَ** اور ظالموں کے لیے نہیں۔ اور یہاں ظالمین سے وہ مشرک مراد ہیں جنہوں نے ایسے ظلم عظیم کا ارتکاب کیا **مِنْ نَصِيرَةٍ** ان کے ظلم کے سبب سے ان پر جو عذاب نازل ہو گا دفع کرنے کے لیے ان کا کوئی مددگار نہ ہو گا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہوتے ہیں انہیں وہ برہان بخشتا ہے اور ان کے لیے مضامین کو واضح فرما دیتا ہے دلائل سے معزز فرماتا ہے

اور جو اہل فذلان ہیں انہیں ان کی اہنام پرستی کے جواز کے لیے کوئی برہان نصیب نہیں، نہ ہی ان کے مطلوب پر براہین قائم کیے جاتے ہیں نہ ہی انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصرت میسر ہوتی ہے بلکہ ان کی قسمت میں رسوائی ہی رسوائی نکل دی جاتی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَإِذْ أُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ بَيِّنَاتٌ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَلَئِنَّهُمْ كَافِرُونَ ۝۱۰۱
اور مشرکین پر پڑھی جاتی ہیں ایتنا ہمارے قرآن کی آیات میں سے بے شک حالانکہ وہ آیات عقاید حقیقہ و احکام الہیہ پر واضح الدلالہ ہیں تَعْرِفُهُمْ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۝۱۰۲
بے شک تم کافروں کے چہروں میں تیوری جان لو گے۔ المنکر بمعنی انکار بالعبوس والکواہقہ جیسے ہم تیوری چٹھاناکتے ہیں۔ اور المنکر المنکر بمعنی اکرام کی طرح مصدر یعنی انکار کے معنی میں ہے یعنی چونکہ کفار کو حق سے بہت زیادہ عناد اور دشمنی ہے اسی لیے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کراہت و نفرت کے آثار ان کے چہروں سے ہویدا ہوتے ہیں۔

ف : چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے دل کے اقرار و انکار کے آثار چہرے سے صاف نظر آتے ہیں۔ ہر برتن سے وہی باہر نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کا حال ہوا کہ جو کچھ ان کے باطن میں تھا وہ چہروں پر صاف ظاہر ہو گیا۔ فقیر (حق) نے کہا : س

۱۔ ہر اکا صورت بیاض الوجہ بود
صورت حال دروش رو نمود

۲۔ گر سیاہ و یا کبودی بود رنگ
رنگ او ظاہر شد از دل تنگ

ترجمہ ۱۔ جن کے چہرے سے سفیدی ظاہر ہو وہ اس کے اندرون حال کی گواہ ہے۔
۲۔ اگر سیاہی یا کبودی ظاہر ہو تو وہ رنگ بتائیں گے کہ اس کے دل میں تنگی (دلال) ہے۔
يَكَادُونَ يَأْتِيَنَّهُمْ بَيِّنَاتٌ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَلَئِنَّهُمْ كَافِرُونَ ۝۱۰۳
ان اباہل کی وجہ سے جن کی تعلید میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یسٹون السطوة بمعنی ہاتھ اٹھا کر بکڑنا۔ مثلاً کہا جاتا ہے سطاہ۔
قُلْ ان کار کرتے ہوئے اور مسلمانوں کو فر رہنچانے سے ناامید کر کے فرما دیجئے اَفَاَنْتُمْ كُفَرْتُمْ تَعْلَمُونَ
ہو کر تمہیں خبر دوں بَشِيرَاتٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۝۱۰۴
میں میں اور قرآن سن کر تم پر حملہ کرتے ہیں ان سے بھی وہ شے بدتر ہے اَلْاَشْرَارُ ۝۱۰۵
جو کسی نے سوال کیا وہ جہنم کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ اٰلِ الْاٰثِمِيْنَ
اَلْمَصِيْرُ ۝۱۰۶
جس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ فرمایا ہے وہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانا ہے۔

حدیث شریف قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم! تو نے دنیا میں زہر کیا تو کیا ہوا وہ تو تو نے اپنی راحت نفس کے لیے کیا تھا اور پھر تو میری طرف رجوع کر کے انقطاع عن الناس کیا تو کیا ہوا وہ تو نے اپنی عزت نفس کے لیے کیا۔ ہاں تجھ سے پوچھتا ہوں، بتا تو نے میرے دشمن سے دشمنی کی یا نہیں اور میرے ولی سے بیار کیا یا نہیں۔

ف : کفر و انکار جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور توحید و اقرار جنت میں پہنچاتے ہیں انسان کو توحید و اقرار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ملی کیونکہ انسان توحید کے سبب سے سعادت ابدی تک پہنچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عمل کا وزن ہو گا سوائے کلہ شہادت (توحید) کے کہ اس کا وزن نہ ہو سکے گا۔ اور جب انسان کے دل میں توحید راسخ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اقرار بھی کرتا ہے اور ذکر بھی۔ جب بھی اس کے لیے موزوں وقت پاتا ہے تو ذکر و فکر میں محو ہو جاتا ہے۔

زبیدہ بیگم ہارون الرشید کی بخشش کا موجب

بعض بزرگوں نے زبیدہ زوجہ ہارون الرشید کو اس کی موت کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تیری نجات کا سبب کون سا عمل ہوا؟ کیا وہ نہر جو تو نے عرب میں کھدائی تھی؟ زبیدہ نے جواب دیا نہیں، وہ تو اموالِ مفسورہ سے کھدائی گئی تھی اس کا ثواب تو انہیں ملا جن کے مال تھے۔ میری نجات کا ایک عمل ہوا وہ یہ کہ میں مجلسِ شراب میں بیٹھی تھی تو مؤذن نے اذان پڑھی میں نے ادب سے شراب سے ہاتھ اٹھالیا اور اعتقاد پر کلمہ شہادت پڑھا۔ آج موت کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اس سے عذاب اٹھا لو اگر اس کے دل میں تو حیدرا نسخ نہ ہوتی تو شراب کے وقت اللہ کو یاد نہ کرتی۔ اس طرح میں انجامِ بخیر کو پہنچی۔

ف : دوزخیوں کے لیے دوزخ قریب تر ہے انھیں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے ان کے دماغ اُبلیں گے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وبس المصير اور روزِ برائے کانا ہے اس میں کسی قسم کی راحت نہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو نارِ بُعد و عذابِ سعیر سے بچائے، وہی سب سے بہتر بچانے والا اور پناہ دینے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ ۖ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا
 ذُبَابًا وَلَا يُجْتَمِعُوا لَهُ ۚ وَإِنْ يُسَلِّبُهُمْ ذُبابٌ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيقُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الظَّالِمُ وَ
 الْمَطْلُوبُ ۝ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ اللَّهُ يُصْطَفِي مَنِ
 الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
 وَرَأَى اللَّهُ تَرْجِعَ الْأُمُورَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْكُفُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ
 افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ
 عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ
 فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ۚ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ
 النَّصِيرُ ۝

ترجمہ : اے لوگو! کہادت فرمائی جاتی ہے اسے کان لگا کر سنو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ ایک بھی نہ
 بنا سکیں گے اگرچہ سب اکٹھے ہو جائیں اور اگر کبھی کوئی ان سے چھین لے جائے تو اس کو اس سے چھڑا نہیں سکتے
 ایسا عابد بھی کمزور ہے اور معبود بھی انہوں نے اللہ کی حبیبی تعظیم چاہیے تھی نہ کی اللہ بڑی قوت والا ہے اللہ تعالیٰ
 جن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے بیشک اللہ تعالیٰ بہت بڑا سننے والا جاننے والا ہے
 وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے اور تمام امور کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اے ایمان
 والو! رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور اچھے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح نصیب ہو اور اللہ
 کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کوئی تنگی نہ رکھی تم اپنے باپ
 ابراہیم کی ملت پر قائم رہو اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے قبل اور اس (کتاب) میں بھی تاکہ تمہارے لیے
 رسول گواہ ہوں اور تم اور لوگوں پر گواہی دو تو نماز پر پابندی رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو اور
 وہ تمہارا مولیٰ ہے تو کیا ہی اچھا مولیٰ ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔

تفسیر عالمانہ یَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُيِّبَ مَثَلٌ اے لوگو! تم سے وہ حالت بیان کی گئی ہے جو عجیب و غریب اور اٹکھا
قصہ ہے درحقیقت مثل اس کہاوت کو کہا جاتا ہے جو عجیب طرز سے بیان ہو۔ پھر وہ طرز پر اصرار
اعصار میں پھیل جائے فَاَسْتَمِعُوا لَهُ تواس مثل کو تفکر و تدبر کے ساتھ سنو۔ یعنی گوش ہوش سے سن کر اس میں تامل و
تفکر کرو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجہیں ہیں ہے کہ اس میں ان نسیان کے ماروں کی طرف اشارہ ہے جو حقیقت امر کو آنکھوں
سے نہیں دیکھتے اس لیے ایک کہاوت سے انہیں متنبہ کیا گیا ہے تاکہ وہ نور غفلت سے بیدار ہو
یہ خطاب عہدیشاق کو بھلانے والوں کو عام اور فہم خطاب کے اور ان کی استعداد اور رکھنے اور سننے والوں کو خاص طور ہے۔
اور یہ امر کوئی ہے تاکہ خطاب کو سن کر اس سے نصیحت حاصل کریں۔
رابط : خطاب کے بعد اب اصل مقصد کو بیان فرمایا۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ماسوا کی پرستش
کرتے ہیں یعنی وہ بت جن کی پرستش کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تجاوز کرتے ہیں یہ مثل کا
بیان ہے۔

تین سو ساٹھ بت حضرت کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے گئے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ سب کے سب اللہ کے غیر ہیں۔
تاویلات میں ہے:

تفسیر صوفیانہ ماسوی اللہ سے ظاہری و باطنی بت مراد ہیں۔
تفسیر عالمانہ لَنْ یَخْلُقُوا دُبَابًا وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یعنی حالانکہ مکھی ایک چھوٹا اور نہایت
حقیر سا جانور ہے لیکن یہ تمام بت مل کر ایسی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ لفظ لَنْ تاکیدی لفظ
کے لیے ہے جو منفی اور منفی عنہ کے مابین منافات پر دلالت کرتا ہے۔

مکھی کے متعلق تحقیق الذباب الذب سے ہے بمعنی الذب یذب بمعنی یمنع و یدفع۔ اس کا
اطلاق اس معنی معروف ہوتا ہے یعنی مکھی، شہد کی مکھی اور بھڑ۔ و اب
سیلہم الذباب اور اگر ان سے مکھی چھین کے جائے۔ یہاں پر الذباب سے یہی معروف مکھی مراد ہے۔

لہٰذا یہاں اس غلط عقیدہ کے لوگوں کا رد ہے جو تدعون سے انبیاء و اولیاء کی نذاکو شرک سے تعبیر کرتے ہیں حالاں کہ
یہاں تدعون مجھے تعبدون ہے۔ چنانچہ روح البیان ج ۶ ص ۶۱ میں ہے کہ الاصنام التي تعبدونها الخ۔ اویسی غفرلہ

جب ان کی اجتماعی طاقت اتنی کمزور ہے تو پھر انفرادی طاقت کا حال تو اس سے بھی زبور تر ہو گا۔ وَرَٰنَیْ یَسْلُبُہُمُ
الذِّبَابُ شَیْئًا اَوْ اِذَا رَاہُمْ سَخِمَ وَوَدَّ کُفْرَہُمْ تَوَّاسًا سَیِّئًا مَّا یَفْعَلُ ۚ وَہم یحسبوا
نہیں لے سکتے حالانکہ مکھی ایک کمزور شے ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔

بت کے بجاری اپنے بتوں پر خوشبو اور شہد لگا کر دروازے بند کر دیتے تو مکھیاں اندر گھس کر تمام شہد وغیرہ چٹ کر
اجنبوہ جاتیں۔ یہ ان کی اس کارروائی کی طرف اشارہ ہے۔

ف : حضرت کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشرکین کی عادت تھی کہ وہ بتوں پر خوشبو اور شہد لگا کر دروازوں کو مقفل
کر دیتے تھے۔ مکھیاں اندر گھس کر سب کچھ کھا جاتیں۔ مشرکین کچھ دنوں کے بعد جب دروازے کھول کر دیکھتے تو وہاں شہد
ہوتا نہ خوشبو۔ وہ چھو لے نہ ساتے کہ یہ بتوں نے استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں بتایا کہ یہ تمہارے بت نہیں بلکہ
مکھیاں کھا گئی ہیں۔ تم کہتے تھے کہ ان کی عاجزی اور کمزوری کو جاننے کے باوجود بھی ان کی پرستش میں لگے ہوئے ہو حالانکہ
وہ نہ صرف ایک مکھی پیدا کرنے سے عاجز ہیں بلکہ وہ تو مکھی کی چھینی ہوئی چیز واپس کرانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔

ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ طالب سے بت پرست اور مطلوب
سے بت مراد ہے۔ یا طالب سے مکھی (جو بتوں سے خوشبو اور شہد چھیننے کی طلب گار ہے) اور مطلوب سے بت مراد ہیں۔
مَا قَدَرُوا اللہَ حَقَّ قَدْرِہٖ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت نہ پہچانی، یا اس کی تعظیم کا حق ادا نہ کیا کیونکہ انہوں نے
اس کے ساتھ ایسی کمزور چیزوں کو شریک ٹھہرایا جو نہ مکھیوں کو اپنے سے روک سکتے ہیں نہ ان سے بدلہ لے سکتے ہیں اور نہ
ان کے ایسے نام رکھتے ہیں جو بعد الاشیاء ہوتے ہیں اِنَّ اللہَ لَقَوِیُّ عَزِیْزٌ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت رکھتا ہے کہ
اس نے جملہ ممکنات کو پیدا فرمایا اور جملہ موجودات کو فنا کرے گا۔ عزیز بہت غلبے والا ہے وہ ہر شے پر غالب ہے اس پر
کوئی شے غالب نہیں۔ اور ان کے معبود عاجز محض ہیں بلکہ ذیل ترین ہیں۔

ف : اس تفسیر کی تائید حضرت ابن عطاء سے بھی ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ قول وَاِنْ یَسْلُبُہُمُ الذِّبَابُ کے مطابق ہے
یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے جو ہیبت و عظمت کے لحاظ سے سب پر غالب ہے۔ وہ ایک معمولی
شے سے کیسے خائف ہو سکتا ہے۔ وہ اس چیز کے عجز و ضعف کو ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کی پرستش کرنے والوں کو معلوم ہو
کہ جب یہ (بت) اس قدر ذلیل اور ضعیف ہیں تو ان کی پرستش سے کیا فائدہ۔ ایسے ہی ہر انسان اپنے عجز و ضعف کو ذہن
میں رکھ کر غور کرے کہ وہ ایک ضعیف ترین انسان ہے تو پھر دوسروں پر تفوق و برتری کا دعویٰ کیوں۔ سب انسان آدم
کی اولاد ہیں۔

س

عاجز انکہ عاجزاں را بندہ اند

چوں قدر کارے زہم شرمندہ اند

۲۔ عجز و امکان لازم یک دیگرند

پس ہم خلق زہم عاجز توند

۳۔ قوت از حق است و قوت حق اوست

آن اومغز است و آن خلق پوست

توجملہ ۱۰۔ وہ عاجز جو عاجزوں کے پرستار ہیں جب ان سے کوئی کام نہیں بناتا تو مشر مسار جھٹتے ہیں۔

۲۔ کیونکہ ان دونوں کو عجز و امکان لازم ہے ان سے معلوم ہوا کہ تمام مخلوق ایک دوسرے سے عاجز تر ہے۔

۳۔ قوت حق ہے اور اس کی قوت حق ہے اس کی آن مغز اور تمام مخلوق کی آن پوست ہے۔

ف : واسطی نے فرمایا کہ آیہ اخیرہ سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ ہی اپنی قدر و منزلت جانتا ہے کوئی اس کی قدر و منزلت کیسے جان سکتا ہے جبکہ اس کی معرفت کی قدر و منزلت کے عرفان سے رسل کرام اور اولیاء عظام بھی عاجز ہیں حالانکہ وہ اس کی ذات کے وسائل و وسائل ہیں۔ اس کے ماسوا کی طرف التفات دیکھا جائے اور نہ ہی اس کے ذکر سے غفلت برتی جائے اور نہ ہی اس کی اطاعت سے سستی کی جائے۔ کیونکہ یہی اس کے ظاہری عرفان کی قدر و منزلت کی علامت ہے۔ ہاں حقیقی عرفان پر کسی کو قدرت نہیں، وہ اپنے آپ کو خود جانتا ہے اور بس۔

کاشفی مرحوم کی صوفیانہ تقریر جناب کاشفی مرحوم نے فرمایا کہ محققین کا مذہب یہ ہے کہ جیسے مشرکین اس کی حقیقی معرفت سے عاجز ہیں ایسے ہی اہل ایمان اور ان کے اہل علم بھی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ حکم و لا یحیطون بہ علما کوئی بھی اس کے آستان کبریا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی اس کی ہویت کے قریب جانے کے لیے کوئی رہبری کر سکتا ہے۔ ماسویٰ کو اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں تو پھر اس کے قریب ہونے کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا، اور معرفت مناسبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، کہاں ہم مٹی بھر مٹی اور کہاں وہ رب العالمین ع

چر نسبت خاک را بعالم پاک

توجملہ : عالم پاک سے مٹی کو کون سی نسبت !

بعض مشایخ نے فرمایا کہ تیری معرفت جیسے کہ تو ہے ہم نے نہیں سمجھا۔ ہاں ہم نے صوفیہ کے صوفیانہ خیالات اپنی سمجھ کے مطابق تجھے پہچانا ہے۔

ف : شرح مفاتیح الغیب مصنفہ شیخ و سندی قدس سرہ میں ہے کہ علم الہی جسے اہل اللہ کے مشرب میں علم الحقیقی کہا جاتا ہے جو درحقیقت یہی علم الحق ہے کہ اس سے اس کے اور مخلوق کے درمیان ارتباط ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں بہت سے کاملین در طہیرت میں ہیں اور وہ عرفان الہی سے اپنے عجز کا اقرار کرتے ہیں۔

ولی کی پہچان عرفان الہی سے زیادہ مشکل ہے حضرت شیخ ابوالعباس رحمہ اللہ نے فرمایا :

معرفۃ الاولی اصعب من معرفۃ اللہ فان اللہ
معروف بجماله وجماله متی يعرف مخلوقا
مشہدہ یا کل کما یاکل ویشرب کما یشرب -
(روح البیان ج ۶ ص ۶۲)
ولی کی معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت سے مشکل تر ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کمال و جمال کی وجہ سے
معروف ہے لیکن اسے کیسے سمجھا جائے جو عام
انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہے۔

اور یہ شرح المفتاح کی تقریر کے موافق ہے۔ جسے تھوڑا سا بھی ذوق نصیب ہو وہ اسے ٹھیک طور پر سمجھ جاتا ہے۔
اللہ یصطفیٰ من الملائکۃ ورسلاً اللہ تعالیٰ جنہیں مانتا ہے ملائکہ سے رسول جو اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء
علیہم السلام کے درمیان واسطہ بنائے گئے ہیں جیسے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل (علیہم السلام)۔
حل لغات : المفردات میں ہے : الصفا بمعنی شے کا ملاوٹ سے صاف ہونا۔ اور اصطفا بمعنی تناول صفو شئی۔
بمعنی تناول الخیر۔ ایسے ہی اجتسابا بمعنی تناول الجایۃ۔

ف : اللہ تعالیٰ بعض مخلوق کو پیدائشی طور پر بر ملاوٹ سے پاک پیدا فرماتا ہے۔ اور بعض کو بعد تخلیق ہرگز لائش سے
پاک اور منزہ فرماتا ہے۔ دوسری قسم پہلی قسم کے منافی نہیں۔

تفسیر صوفیانہ
تاویلاتِ تجرید میں ہے کہ ملائکہ میں سے بعض کو رسل مقرر فرماتا ہے تاکہ بندوں (انسانوں) کے
درمیان وہ واسطہ بنیں اور ان کے ہاں پیام الہی پہنچائیں جب تک وہ بلا واسطہ پیام لینے کی اہلیت
صلاحیت پائیں اسی درمیانی مدت تک ملائکہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان پیام رسانی کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ
وَمِنَ النَّاسِ اور انسانوں میں بعض ایسے خوش بخت ہیں جو مخلوق کو خالق کے پیام پہنچاتے ہیں
اور یہ مخصوص انسان ہیں جن کے نفوس زکیر اور قوت قدسیہ سے تائید کردہ اور روحانی و جسمانی عالم کے
کلام سے واقف ہوتے ہیں جو ایک جانب سے دوسری جانب تک پہنچا سکتے ہیں ان کی جانب حق کے ساتھ متعلق ہونے
سے مخلوق کے تعلقات و مشاغل و عوائق مانع نہیں ہوتے اس لیے ان کے ہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے
وہ مخلوق تک پہنچاتے اور انھیں احکام و شرائع الہی بتلاتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ بے شک اللہ تعالیٰ تمام مسموعات کو
سنتا ہے۔

ف : جناب کاشفیؒ نے لکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کے اقوال سننا ہے جب وہ تبلیغ فرماتے ہیں۔
بصیرۃ تمام مبہرات کو دیکھنے والا ہے اس لیے اس پر نہ افعال مخفی ہیں نہ اقوال۔

ف : جناب کاشفیؒ مرحوم نے لکھا کہ وہ اُمت کے حال کو جانتا ہے جو ان کی دعوت اسلام کو رد اور قبول کرتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ

تفسیر عالمانہ

تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ وہ سمیع ہے کہ ان کی احتیاج الی الوجود کی عاجزی کو عدم میں سننا تھا جب کہ وہ معدوم تھے۔ اور اسے دیکھتا تھا جو عدم میں رسالت کا مستحق تھا جبکہ وہ معدوم تھا۔

بَعْلَمُو مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اشیاء میں سے پریشان کن اور راحت دینے والی ہر شے کو جانتا ہے۔

ف : کاشفی مرحوم نے لکھا کہ وہ جو آدمیوں کے آگے ہے، یعنی ان کے وہ اعمال جو انہوں نے زمانہ ماضی میں کئے اور وہ اعمال جو زمانہ مستقبل میں کریں گے سب کو جانتا ہے۔

وَرَأَى اللّٰهَ اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف۔ کسی دوسرے کی جانب نہیں، نہ بالاشترک نہ بالاستقلال۔ تَوَجَّعَ رجعت تہقیر کی طرح لٹائے جائیں گے اَلَا هُوَ جَلَدُ امْرٍ، کیونکہ وہی بالذات سب کا مالک ہے۔ جس کو جس عہد کے لیے تعجب فرمائے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور ان سے ان کے کردار کا سوال ہوگا۔

امام زین العابدینؑ کی برباری کے واقعات

کسی نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھا۔ آپ نے فرمایا جیسے تو کہتا ہے اگر میں ویسا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اگر میں ویسا نہیں ہوں تو میں تیرے لیے استغفار کرتا ہوں۔ وہ شخص نادم ہوا اور اُٹھ کر آپ کے مبارک چہرہ اور کہا، جیسے میں نے کہا آپ ویسے نہیں، میرے لیے استغفار فرمائیں۔ اب مجھے یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رستہ کا انتخاب فرماتا ہے۔

سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ایک مسجد سے باہر نکلے تو ایک شخص نے آپ کو گالی دی۔ بدم گفتی خر ستم

یہ سن کر آپ کے جان نثاروں اور غلاموں نے اس شخص کو گھیر لیا تاکہ اس کی سرزنش کریں۔ آپ نے منع فرمایا اور کہا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ شخص حاضر ہوا آپ نے فرمایا، تو نے میرے جتنے عیوب سنائے ہیں وہ بہ نسبت ان غلیبوں کے بہت کم ہیں جو میرے اللہ نے چھپائے ہیں۔ اگر تو چاہے تو میں تمہیں وہ بھی بتا دوں تاکہ تو میری مذمت اور زیادہ کر سکے۔ وہ شخص مذمت کے مارے سر جھکائے کھڑا تھا آپ نے اسے اپنا قیمتی کبل عطا فرمایا اور ساٹھ ہزار درہم بھی عنایت فرمائے۔ وہ شخص کئے لگا، میں گواہی دیتا ہوں آپ یقیناً اولادِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔

ف : اہل بیت کے لیے یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اہل دنیا تھے کہ وہ جمع کردہ دولت سے خرچ کرتے تھے بلکہ وہ سخی گھرا تھے اور احسان و مروت اور جود و سخاوت کی فطرت تھا اور وہ بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ جو کچھ ان کے ہاں آتا تھا وہ فوراً راہِ خدا میں لٹا دیتے تھے۔ چنانچہ مندرجہ اشعار ان پر صادق آتے ہیں :۔

تعود بسط الکف حتی لو انہ

ثناھا لقبض لم تقطعہ انا ملہ

فلو لم یکن فی کفہ غیر نفسہ

لجاد بہا فلیتق اللہ سائلہ

ترجمہ :- اس کی ہتھیلی ہمیشہ کھلی رہتی ہے یہاں تک کہ جبراً بند کر دو اس کی انگلیاں قابو میں نہیں آئیں۔ اگر اس کے ہاتھ میں سوائے اپنی جان کے اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ جان دینے کو تیار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے سائل سے بچائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْكُتُوا اسْمِعُوا سُبْحَانَ اِلهِ اِيْمَانِ وَالْوَا اِپْنِي نَمَازِ مِيں رُكُوعِ وَ سُجُودِ كَرُو۔ مختلف

تفاسیر کے مطابق رُكُوعِ وَ سُجُودِ کا حکم اس لیے ہوا کہ ابتدائے اسلام میں رُكُوعِ وَ سُجُودِ نہیں تھا۔

حضرت ابو الیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے نماز رُكُوعِ کے بغیر پڑھی جاتی تھی اس آیت سے حکم ہوا کہ اب

سُجُودِ کے ساتھ رُكُوعِ بھی کیا کرو۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کبھی نماز کو سُجُود سے ادا کرتے تو رُكُوعِ نہیں کرتے تھے۔ اور کبھی سُجُود کرتے تو رُكُوعِ ترک

کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : نماز میں دونوں ضروری ہیں۔

جناب کاشفی مرحوم نے لکھا کہ ابتدائے اسلام میں نماز میں قیام و قعود تھا۔ اس آیت میں حکم ہوا کہ ان کے ساتھ

رُكُوعِ وَ سُجُودِ بھی کیا کرو۔

بعض دیگر مفسرین نے فرمایا کہ اس میں نماز کا حکم ہے۔ رُكُوعِ وَ سُجُودِ سے اسے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ نماز کے

اہم ترین رکن ہیں۔

وَ اَعْبُدُوا اسْرَبَّكُمْ اِنْ اَعْمَالِ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جن کا تمہیں حکم ہے وَ اَفْعَلُوا الْخَيْرَ

اور نیکی کرو یعنی ہر اس کام کے لیے جدوجہد کرو جو بہتر اور صالح تر ہو۔ جیسے نوافل، صلہ رحمی اور مکارم اخلاق وغیرہ۔

حدیث شریف ۱ میں ہے : نوافل کو اچھے طریق سے ادا کرو اس لیے کہ انہی نوافل سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔

حدیث شریف ۲ مرفوع حدیث میں ہے کہ نوافل بندوں کا ہدیہ و تحفہ ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا ہے

فلہذا چاہیے کہ اپنا ہدیہ بہتر طریق سے اور اطیب کر کے پیش کرو۔

حل لغات : الْخَيْرُ یعنی برہہ شے جس میں ہر ایک کو رغبت ہو جیسے عقل، فضل، عدل۔ اور ہر مفید شے۔ اس کی

ضد شر ہے۔

ف : بعض نے کہا کہ خیر دو قسم کی ہے :

(۱) خیر مطلق، جس میں ہر ایک کو ہر وقت رغبت ہو۔ جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کے متعلق فرمایا: بہشت سے بہتر کوئی چیز نہیں اور دوزخ سے بُری کوئی شے نہیں۔

(۲) خیر مقید، جو بعض کے لیے بہتر ہو اور بعض کے لیے مضر۔ جیسے مال، جو بسا اوقات زید کے لیے مفید ہوتا ہے لیکن عمرو کے لیے مضر۔

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ تاکر تم کامیاب ہو جاؤ۔ فلہذا جملہ امور مذکورہ بالا عمل میں لاؤ در انحالیکہ تم فلاح کی امید میں رہو۔ ایسا نہ ہو کہ ان امور کی ادائیگی کے بعد یہ یقین کر کے بیٹھ جاؤ کہ بس اب ہم فلاح پا چکے۔ اعمال کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کے فضل و کرم کی امید میں رہو۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: س

بضاعت نیا دروم الا امید

خدایا ز عفو مکن نا امید

ترجمہ: صرف امید کی پونجی لایا ہوں۔ اے اللہ! مجھے اپنے عفو و کرم سے ناامید نہ فرما۔

فلاح کی تحقیق فلاح بمعنی ظفر اور مقصد کی کامیابی۔ یہ دو قسم کی ہے:

(۱) دنیوی

(۲) اخروی

دنیوی یہ ہے کہ ایسے اسباب میسر آجائیں جن سے زندگی عیش سے بسر ہو۔ مثلاً درازی عمر، غنا (دولتمندی)، عزت، علم۔

اخروی چار امور کے حصول کا نام ہے:

(۱) بقا، بلا فناء

(۲) غنا، بلا فقر

(۳) عزت، بلا ذلت

(۴) علم، بلا جہل

اس لیے حدیث شریف میں ہے:

آخرت کا عیش ہی حقیقی عیش ہے۔ ع

زہار دل بند بر اسباب دنیوی

ترجمہ: خبردار! اسباب دنیوی کے ساتھ دل بستگی نہ کرو۔

مسئلہ: امام شافعی و امام احمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ آیت سجدہ ہے کیونکہ اس میں سجدہ کا حکم ہے۔ حضرت کاشفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سجدہ کے متعلق اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک قرآن مجید کے سجدہ تلاوت

کا یہ ساتواں سجدہ ہے۔ اور حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے سجدۃ الفلاح کا نام دیا ہے۔
ارشاد امام اعظم رضی اللہ عنہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سجدہ صلواتیہ ہے،
 جیسا کہ سجدہ رکوع دونوں کو یکجا بیان کرنے کا قرینہ بتاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ یا ایہا الذین انتم میں اشارہ ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ قیام
 انسانیت کے سجدہ کو چھوڑ کر حیوانیت کی تواضع کی طرف رجوع کرے کیونکہ چوپائے ہمیشہ رکوع میں
 رہتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ: و منهم من یبشی علی اربع اور ان کے بعض وہ ہیں جو چار پیروں پر چلتے ہیں۔ اس میں
 اشارہ ہے کہ رکوع کو چھوڑ کر زیادہ انکساری کو چلا جائے۔ جیسے نباتات ہمیشہ عجز و نیاز کے ساتھ سر بسجود ہیں۔ کما
 قال تعالیٰ:

والنجم والشجر یسجدان۔ اور ستارے اور درخت سجدہ ریز ہیں۔

کیونکہ روح نے ایسی ہی منازل طے کی ہیں کیونکہ وہ عالم ارواح سے نیچے اُترتی ہے تو معکوس ہو کر، یعنی عجز و نیاز کی طرف
 آتی تو پہلے نباتی منازل پھر حیوانی منازل طے کر کے انسانی منزل میں پہنچی۔ اس بنا پر اگر انسان وصالِ الہی کا طالب ہے تو
 اسے چاہیے کہ اپنی مثال اسی طریق (عجز و نیاز) سے طے کرے۔ یہی راز ہے الصلوٰۃ معراج المومنین میں۔ اور
 قول الہی و اعبد واسبح سے یہی واضح ہوتا ہے یعنی اس عجز و نیاز کو عمل میں لاؤ پھر ذاتِ حق کے وصال کے
 مزے لوٹو و افعلوا الخیر اپنے جمیع احوال و اعمال خیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو لعلکم تفلحون
 تاکہ تم جب ظلماتِ نفسانیہ و انوارِ رحمانیہ کی منازل طے کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔

تفسیر عالمانہ وَجَاهِدْ وَاِی اللّٰہِ الجہاد والمجاہدہ بمعنی اپنی طاقت دشمن کی مدافعت میں صرف
 کرنا فی اللہ بمعنی فی سبیل اللہ (کذا فی الجلالین)۔ دوسری تفاسیر میں فی اللہ بمعنی للہ
 لکھا ہے۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کے ظاہری و باطنی اعداء کی مدافعت میں قوت اور طاقت صرف کرو۔
 جملہ اہل زینت ظاہری دشمن ہیں اور باطنی اعداء نفس اور شہواتِ نفسانیہ بحقِ جہادِ ادا کرو۔

لہٰذا اس سے ڈارون کے نظریے فاسد کو تصور میں نہیں لانا چاہیے جیسا کہ اس نے کہا کہ انسان کی اصل بندر (حیوان) ہے
 ارتقا کی منازل طے کرنے کے بعد انسانی صورت موجودہ وجود میں آئی۔ (لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم) بلکہ اس کا
 مطلب واضح ہے کہ انسان کی روح پہلے عالم بالا میں تھی اعمال و دنیا میں لایا گیا تو عجز و نیاز سے، کہ جیسے نباتات حضورِ حق
 میں سر بسجود ہیں ایسے ہی روح عجز و نیاز کے ساتھ آئی۔ اس سے سالک کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم وصالِ الہی چاہتے ہو
 تو روح کی طرح عجز و نیاز اختیار کرو۔ اویسی غفرلہ

جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ یعنی نیت خالص اور رضا سے الہی مد نظر رکھ کر جہاد کرو۔ یعنی وہ جہاد جس میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور وہ صرف اسی کی رضا کے لیے ہو۔ یہ عبارت دراصل جہادِ احقاقی یعنی خالصاً و مجہد تھا۔ مبالغہ کے طور عبارت کو برعکس لایا گیا اور جہادہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کرنے میں بھی مبالغہ مطلوب ہے۔

جہاد کی تین قسمیں ہیں :
جہاد کی اقسام (۱) ظاہری دشمن سے

(۲) شیطان سے

(۳) نفس سے۔ یہ تینوں آیہ مذکورہ میں داخل ہیں۔ (کذا قال الراغب)

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

کفار کے ساتھ ہاتھوں اور زبانوں سے جہاد کرو۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اپنی خواہشات نفسانیہ کے ساتھ ایسے جہاد کرو جیسے دشمنوں سے کیا جاتا ہے۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر فرمایا :

ہم جہادِ اصغر سے فارغ ہو کر جہادِ اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ نفس کا جہاد کفار و شیاطین کے جہاد سے سخت تر ہے۔ اس میں اتباعِ الادامہ و اجتناب عن النواہی کی ترغیب میں ہے۔ فتویٰ شریف میں ہے : ۱۔

۱۔ اسے شہانِ کشتیم یا خصم برون

ماند از دشمنی بتر در اندرون

۲۔ کشتن این کار عقل و ہوش نیست

شیر باطن سخرہ نترگو ش نیست

ترجمہ : اے بادشاہو ! ہم نے اپنے ظاہری دشمنوں کو تمارا ڈالا لیکن اندرونی دشمنی تا ہنوز زندہ ہے۔ اس کا قتل کرنا عقل و ہوش کا کام نہیں یہ باطنی شیرِ خرگوش کے مکرو فریب میں نہیں آ سکتا۔

هُوَ اجْتِبَاكُمْ اسی نے تمہیں اپنے دین کی نصرت کے لیے چنا، تمہارے غیروں کو نہیں۔ اس میں جہاد کے مقتضی اور دعوت الی الجہاد کی تنبیہ ہے۔

ف : ابنِ عطاء نے فرمایا : اس میں اشارہ ہے کہ اجتہادیت جہاد کا وارث بناتی ہے نہ یہ کہ جہاد سے اجتہادیت نصیب

ہوتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ وجاہد وافی اللہ حق جہاد ہے یعنی ادائیگیِ حقوق کے لیے تزکیۃ نفس کر کے جہاد کرو۔ یعنی نفسوں سے حظوظِ نفسانیہ ترک کرنا اور قطعِ تعلیق از کونین مراقبات عن الملاحات میں قلوب کا تصفیہ کرو اور وجودِ فانی کو وجودِ باقی میں فنا کر کے ارواح کا تخلیہ (سنگار) کرو تاکہ فانی وجودِ باقی وجود کے ساتھ باقی ہو۔ **هُوَ اجْتِبَاكُمْ** تمام مخلوق میں سے انہی کرامات کے لیے اس نے تمہیں منتخب فرمایا ہے۔ اگر اس کا انتخاب نہ ہوتا اور نہ ہی تمہیں اس جہاد کی استعداد عطا ہوتی اور نہ وہ تمہیں راہِ ہدایت بخشا تو تم کبھی اس جہادِ فانی اللہ کے قریب نہ پہنچتے۔

فلولا کمو ما عرفنا الہوی

ولولا الہوی ما عرفنا کمو

توجہ جس : اگر تم نہ ہوتے تو ہم عشق کو معروف نہ کرتے اور اگر عشق نہ ہوتا تو تم بھی معروف نہ ہوتے۔

ف : جہادِ حق کے مبادی میں سے ہے فلہذا النفس کے جہاد میں لمحہ بھر بھی سستی نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا :

یا سربانِ جہادِی غیر منقطع

فکل ارضک لی تغر و طرطوس

ترجمہ : اے میرے پروردگار ! میرا جہاد جاری ہے تیری زمین میری سرحدیں اور پہلوان ہے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اور ہم نے تمہارے اوپر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں بنائی۔

حل لغات : حرج و حراج یعنی شے کا جمع ہونا، اور وہ شے جس سے تنگی مقصود ہو۔ اسی لیے ضیق (تنگی) کو حرج کہا جاتا ہے یعنی ہم نے دین میں کوئی ایسی تنگی نہیں رکھی کہ جس سے تمہیں دینی امور ادا کرنے میں دقت محسوس ہو۔ اس لیے نابینا اور لنگڑے اور خرچ کی کمی والے اور سواری نہ رکھنے والے مفلس اور جیسے والدین اجازت نہ دیں گے لیے جہادِ معاف ہے۔

ف : کا شفی مرحوم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تنگی نہیں بنائی اور نہ ہی احکامِ دین میں تکلیف مالا یطاق رکھی ، بوقتِ ضرورت بہت سے احکامِ معاف فرما دیتا ہے مرض و سفر میں قصر و تیمم و افطار جیسی سہولتیں اسی آیت کا مصداق ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے سیر الی اللہ اور وصول الی اللہ میں تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی کیونکہ سیر الی اللہ میری طاقت سے طے کرتے ہوئے نہ اپنی طاقت سے۔ ایسے ہی میرا وصال میرے تقرب سے نصیب ہوتا ہے نہ کہ اپنے تقرب سے۔ اگر تمہارا گمان ہے کہ تمہارا تقرب میرا وصال باللہ کا سبب بنا ہے اور اس میں ہمارے تقرب کو کوئی دخل نہیں تو یہ تمہارا گمان غلط ہے کیونکہ میرا تقرب تمہارے تقرب سے سابق ہے جیسا کہ حدیثِ قدسی

میں ہے ۱

(اللہ تعالیٰ نے فرمایا ۱) جو میرے ہاں ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں ایک گز اس کے قریب
حدیث قدسی ہو جاتا ہوں۔

شہدین (دو بالشت) میں اشارہ ہے ایک بالشت تیرے تقرب سے پہلے اور ایک بعد میں۔ یہاں تک کہ
بندہ جب اس کے ہاں چل کر جاتا ہے تو وہ دوڑ کر (یعنی جلد تر) اس سے جا ملتا ہے۔

تفسیر عالمانہ مِلَّةَ اَبْنِکُمْ اِبْرٰہِیْمَ ملت کا منصوبہ ہونا فعل مقدر کی وجہ سے ہے جیسا کہ نفل ما قبل
دلالت کرتا ہے اور یہاں مضمون مخدوف ہے دراصل عبارت یوں تھی : وسم علیکم دینکم
دین میں تمہیں ایسی وسعت بخشی ہے جیسی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھی فلہذا اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام
کی ملت کی فرماں برداری کرو۔ (کنزانی الجلالین)

ف : مِلَّةَ دین کی طرح ہے یہ اس کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے
م شروع فرمایا تاکہ اس پر چل کر اللہ کا تقرب حاصل کریں (کنزانی الراغب)

ملت و دین کا فرق ملت و دین میں فرق یہ ہے کہ ملت کی اضافت صرف اس نبی سے ہوتی ہے جس کی وہ منسوب ہے
جیسے اتبعوا مِلَّةَ ابراہیم و اتبع مِلَّةَ کہاٹی۔ نہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف ہوتی ہے
اور نہ ہی کسی عام انسان کی طرف۔ اس لیے اس کا استعمال جملہ شرائع پر ہوتا ہے۔ اس معنی پر مِلَّةَ اللہ یا ملت یا مِلَّة
نہیں نہیں کہا جاتا بخلاف دین کے کہ وہ عام ہے اس میں دین اللہ (دینی و دین زید) کہا جاتا ہے۔

حل لغات : مِلَّةٌ مللت الکتاب سے ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف اس لیے مضاف ہوتی ہے کہ اسے اس نے
منجانب اللہ بندوں پر شروع فرمایا ہے اور دین ہر اس شخص کے لیے ہے جو اسے قائم کرے جبکہ اس کا معنی
اطاعت ہو۔ (کنزانی المفردات)

سوال : ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا باپ کیوں کہا گیا حالانکہ وہ تو ہمارے حضور علیہ السلام کے اب (دادا) تھے۔
جواب : (۱) چونکہ ہر رسول علیہ السلام اپنی امت کے لیے بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے کیونکہ وہ باپ کی طرح حیوۃ ابدیہ کا
سبب بنتا ہے اور اس کے وجود سے ہی قیامت میں امت کا وقت قائم ہوگا۔

(۲) چونکہ اکثر اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے اس لیے تغلیباً سب کے لیے ایک کہلایا گیا ہے۔

ملت ابراہیم کے چند احکام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جو دوسرا اور خرچ میں وسعت
لوحسن اخلاق نفس اور اہل و عیال اور اموال و اولاد کے حقوق کی ادائیگی مراد ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں سیر الی اللہ کی چال مراد ہے رجعت وہ سیر الی اللہ کی چال پلے تھے تم بھی ویسے چلو۔ ان کی چال کا ذکر انی ذاہب الی ربی سیدین میں ہے اور انہیں باب اس کی گئی کہ وہ طریق السیر الی اللہ میں بمنزلہ باب کے ہیں جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا :

انا لکم کاوالد لولاءہ میں تمہارے بے بمنزلہ باب کے ہوں۔

تفسیر عالمانہ ھُوَ اللہ تعالیٰ نے سَمَّیْکُمْ الْمُسْلِمِیْنَ مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے یعنی کتب متقدمہ میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا وَفِیْ هَذَا اور اس قرآن میں بھی لَیْکُنَ الرَّسُولُ نامہ ہوں رسول اللہ (یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) قیامت میں ۔ یہ سَمَّیْکُمْ کے متعلق ہے اور لام عاقبت کی ہے شَهِدْ اَعْلَیْکُمْ گواہ کہ انہوں نے تمہارے ہاں رب کے پیغام پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت قابل اعتماد ہوگی کیونکہ ان کی عصمت مستم ہے یا مطہر کی اطاعت اور نافرمانی کی نافرمانی کی گواہی دیں گے وَتَکُونُوا شَهِدَاءَ عَلَی النَّاسِ اور تم لوگوں گواہی دو کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیام الہی پہنچایا تَمَّا فَاَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یعنی مختلف طاعات و عبادات سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ کیونکہ اس نے صرف تمہیں فضل و شرف سے نوازا ہے۔

سوال : صرف نماز و زکوٰۃ کی تخصیص کیوں جبکہ تم جملہ عبادات و طاعات مراد لے رہے ہو۔

جواب : ان کی فضیلت کی وجہ سے۔ دوسرے یہ کہ نماز امر الہی کی تعظیم پر اور زکوٰۃ شفقت علی الخلق پر دلالت کرتی ہے۔

وَاعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ اور تم اپنے جملہ امور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور صرف اسی سے ہی اعانت و نصرت طلب کرو یعنی اسی کے فضل کو مضبوطی سے پکڑو یعنی جملہ امور میں اسی پر اعتماد کرو یا مضامین محدث سے کہنا۔ دہشت کے دامن کو مضبوطی سے تھامو۔

ف : حضرت سہلی مرحوم نے فرمایا : اعتصام بحبل اللہ کا حکم مرام کو اور یا اللہ کا خراس کو ہے۔ بحبل اللہ کے اعتصام کا معنی ہے اور کاتمسک اور نواہی سے تنفر۔ اور اعتصام کا مطلب ہے دل کو ماسوی اللہ سے خالی کرنا۔

ھُوَ مَوْلَیْکُمْ وہی تمہارا مددگار اور جملہ امور کا کارساز ہے فَنِعْمَ الْمَوْلٰی وَنِعْمَ النَّصِیْر وہ کبسا مددگار اور کارساز ہے کہ نہ دلالت میں اس کی مثال ہے نہ نفرت میں، بلکہ درخیفہ اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کارساز۔

ف : جناب کاشفی مرحوم نے لکھا کہ وہ بہتر کارساز ہے اور بہتر مددگار کہ اپنی کرمی سے ہمارے گناہ ڈھانپتا اور مددگاری سے گناہ بخشتا ہے فلہذا اسی سے ہی مدد کی طلب کرنی چاہیے کہ وہ کسی کی کارساز سے نہ ٹھکتا نہیں اور مددگاری بھی اسی سے مانگنا لازم ہے کہ وہ کسی کی مددگاری سے عاجز نہیں ہوتا ہے

ازیاری خلق بگذراے مرد خدا یاری طلب آہنخان کراز دوسے دنا

۲ کار تو تواند کہ بسازد ہمہ وقت دست تو تواند کہ بگیرد ہمہ جا

ترجمہ ۱- اے مروت خدا! خلق کی مدد سے دور بھاگ، اس ذات سے باری طلب کر جو بادشاہ ہے۔

۲- وہ قادر ہے تیرا کام ہر وقت بنا سکتا ہے اور وہ ہر جگہ تیری دستگیری فرماتا ہے۔

ف : فیثاغورث نے کہا کہ جب تم کسی کام کا آغاز کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عجز و نیاز کا اظہار کرو۔

حکایت کسی نے اپنے بھائی سے شکایت کی اس نے کہا : بھائی ! اس قادر سے عرض کرو جو سب کا کار ساز ہے اور سب کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ فلہذا تم اس کے سوا کسی اور نے شکایت کرو اور نہ کوئی سوال کرو۔

حکایت دیگر سیمان بن عبد الملک کو مہمظہ میں حاضر ہوا تو حضرت سالم بن عبد اللہ سے کہا کہ کچھ ضرورت ہو تو بناؤ۔ انہوں نے فرمایا : بخدا میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہ کر غیر سے سوال نہیں کروں گا۔

سبق طالب خدا پر لازم ہے کہ وہ اپنے جملہ امور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرے ظاہر و باطن میں صرف اسی کی رضائیں رہے اور دل میں یہ تصور نہ کرے کہ بہ کلام اس کے لیے مشکل ہے۔ اس کے لیے تو ہر کام آسان ہے

وہی سب کاموں کی کار ساز اور مددگار ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا : ذلک یعنی اس کی مدد بات اللہ مولیٰ السدین اٰمنوا^۱ بایں طور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مولیٰ ہے۔

(صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ) سورۃ حج کی تفسیر اواخر جمادی الاولیٰ ۱۱۱۹ھ میں ختم ہوئی۔

فقیر ابسی غفر لہ اس کے ترجمہ سے ۱۳ محرم ۱۳۱۹ھ میں بروز اتوار بعد نماز ظہر فارغ ہوا۔

فہرست پارہ نمبر ۱۷

۴۰	توحید کے لیے عقلی دلیل	۴	تفسیر عالمانہ اقتراب الناس حابہم الخ
۴۱	دہر یہ و دیگر بد مذہب کا تعارف	۵	تفسیر عالمانہ مایاتہم من ذکر
۴۲	تفسیر عالمانہ لا یسئل عما یفعل	۹	حل لغات اسرو النجوی
۴۲	فائدہ وہابی کش	۱۱	حل لغات بل قالوا اضغاث احلام
۴۵	ایک گستاخ کی کہانی	۱۲	تحقیق شعر
۴۵	گستاخ نبوت کی سزا	۱۴	واقعہ عجیبہ رتروہابیہ
۴۶	اولیائے کرام کے گستاخ	۵	تفسیر صوفیانہ
۴۶	خوارج کی بد قسمتی	۱۷	حل لغات وما جعلنہم جسداً
۴۶	ولی اللہ کے گستاخ کی کہانی	۱۸	رتروہابیہ
۴۶	تفسیر عالمانہ ام اتخذوا من دونہا الہة	۲۸	تفسیر عالمانہ وکم قصصنا من قویۃ
۴۷	حل لغات برہان	۲۹	حل لغات الاتوات
۴۸	تحقیق صاحب روح البیان	۳۰	قاعدہ صوفیانہ
۴۹	توحید کے مراتب	۳۰	موسیٰ بن میثان نبی کا قصہ
۴۹	تفسیر صوفیانہ	۳۰	اشعیب بن ذی مہرم نبی کا قصہ
۴۹	تفسیر عالمانہ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً	۳۱	ہمارے نبی پاک کی نرالی شان
۵۱	ولی اللہ کی شان	۳۲	تفسیر عالمانہ وما خلقنا السماء
۵۲	معتزلہ اور نجدی وہابی کا رد	۳۵	انا الحق کی توحید
۵۲	حل لغات الاشفاق	۳۶	تفسیر عالمانہ ویکم الویل
۵۳	شب معراج کے دو قصے	۳۷	حل لغات یستحسرون
۵۷	تفسیر عالمانہ اولیر الذین کفروا	۳۸	جہاں صوفیوں کا رد
۵۷	عرش منلی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے سکون ملا	۳۸	صاحب روح البیان کے پیرو مرشد
۵۸	جیوان اور جی میں فرق		کی تعسیر اور بعض جاہل پیر

۱۲۷	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً	۱۰۰	بتوں کی تعداد	۶۰	حکایت مسیتہ علی بنی اندھ
۱۲۸	حدیث شریف	۱۰۰	شطح اہل اہل کی خدمت	۶۰	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً
۱۳۱	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً	۱۰۰	مسئلہ	۶۲	اہل کی ملاقات
۱۳۲	روزہ و ایام	۱۰۰	حدیث شریف	۶۳	حکایت داؤد علیہ السلام
۱۳۲	کرامت حضرت زید بن ثابتؓ	۱۰۰	مسئلہ شافعیہ	۶۴	جہلی اور جہلی پر
۱۳۳	محبوبہ	۱۰۰	حدیث شریف	۶۴	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً
۱۳۳	علی ثقات النقیض	۱۰۰	تفسیر صفیانہ	۶۶	شان نزول
۱۳۶	کیت کا واقعہ	۱۰۱	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً	۶۷	قرآن مجید کی تاثیر
۱۳۹	لہو داؤد کی گالیان	۱۰۱	مسئلہ	۶۸	نظر علیہ السلام نے ہیں
۱۴۱	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً	۱۰۱	غیر متعلقین کا رد	۶۸	موت و حیات کے اقسام
۱۴۲	حضرت نعمان بن حنظل	۱۰۲	مسئلہ در تائید اہل سنت	۶۹	روح کی کیفیت
۱۴۵	کتابت نبوت کی سزا	۱۰۶	بت شکن ابراہیمؑ	۶۹	محبوب حقیق
۱۴۵	قاعدہ روزہ و ایام	۱۰۶	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً	۷۰	مظہر جنید
۱۴۸	مسائل فقہیہ	۱۰۷	حدیث شریف	۷۰	رسالہ کے بعد اہل اندک کی شان
۱۵۱	دعا یوں دینے والوں کو دعوت خود کو	۱۱۰	مسئلہ تفسیر کی زیادتی اصل وجہ	۷۱	عقیدہ اہل حق
۱۵۱	تفسیر صفیانہ	۱۱۱	کذب کی تفصیل	۷۲	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً
۱۵۱	ہمارے حضور کی شان ارفع و اعلیٰ	۱۱۳	تفسیر صفیانہ	۷۳	شان نزول
۱۵۳	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً	۱۱۳	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً	۷۳	علی ثقات ہر دو
۱۵۳	محبوب ایتھ	۱۱۳	کرامت	۷۴	دعا کی کثرت
۱۵۶	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً	۱۱۶	واقعہ آنحضرتؐ کے لئے	۷۵	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً
۱۵۶	ایوب علیہ السلام کی شفا یابی کا قصہ	۱۱۶	عزروں کا قصہ	۷۶	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً
۱۵۷	فائدہ صفیانہ	۱۱۶	ایک بڑا غیر متعلق کا قصہ	۷۷	حکایت مجنون
۱۵۷	رہم کے کثرت میں نبوت کے فیوض و برکات	۱۱۶	نور کی پستی اور نبوت کی گستاخی کی سزا	۷۸	دعا کی کار و بار و اہل اندک کی شان
۱۵۸	بزرگوں کی صحبت	۱۱۶	اہل حق کی کرامت	۷۹	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً
۱۵۸	سرسے کی بات	۱۱۷	آگ کا باقی حصہ	۸۰	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً
۱۶۲	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً	۱۱۷	ابراہیمؑ کا محبوبہ	۸۱	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً
۱۶۳	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً	۱۱۷	آگ میں ڈالنے کا باقی قصہ	۸۲	نبوت اور اہل اندک میں فرق
۱۶۵	مراجہ یونس علیہ السلام	۱۱۸	ابراہیمؑ کی استقامت	۸۵	ادویہ و انبیاء کی شان اقدس
۱۶۶	احسن قسم	۱۱۸	ابراہیمؑ کی توبہ	۸۶	باب خیر اور مذمت علیؑ
۱۶۶	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً	۱۱۹	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً	۸۶	در اذیت پر کرتے انسانوں نے اٹھایا
۱۶۶	روحانی کیمیا	۱۲۰	حکایت کو گستاخی نبوت کی سزا	۸۷	دعا کا
۱۶۸	ڈراؤنے خواب کا علاج	۱۲۰	نار ابراہیمؑ پر گزارا بھی گئی	۸۹	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً
۱۷۱	علی ثقات القور و العفرجہ	۱۲۰	حکایت	۹۰	کینہ شریف کا رد
۱۷۳	مؤرخہ عیسیٰ علیہ السلام	۱۲۰	تاریخ کا ذکر کہ کہ کی مائری	۹۰	میان جہلی کے باطن
۱۷۳	تفسیر صفیانہ	۱۲۰	نور دے کیا دیکھا	۹۰	نبوت اور اہل اندک کی شان
۱۷۶	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً	۱۲۱	نور دے ابراہیمؑ کو جادو گر کا	۹۰	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً
۱۷۶	تفسیر صفیانہ	۱۲۱	داران کو سزا ملے	۹۸	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً
۱۷۷	تفسیر مالانہ و لوطاً ایتھ حکماً				

